

الدكتور عبد الله محمد سليمان هندو

أستاذ البلاغة والنقد المساعد
بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر
فرع الزقازيق

من أسرار التنظيم القرآني
في
الأفراد والتكثيف والجمع

الطبعة الأولى
١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

مَنْطِقَةُ الْإِنشَاءِ

د. ش. ج. ب. د. - ش. ب. م. ص. ٢٠١٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والزند
والولد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ، وافصح
العرب أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم باحسان
الى يوم الدين وبعد :

فان القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، ودراسة القرآن
جمعت اتجاهات متعددة فى تفسيره ونظمه منها التفسير بالمأثور ومنها
التفسير بالرأى ومنها ما جمعت بين الاتجاهين فالتقى فيها العقل
والنقل ، ولعل هذا الاتجاه هو أصوبها لأن القرآن الكريم فيه المحكم
والمتشابه « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا
به كل من عند ربنا » •

ويتناول هذا البحث بعض الألفاظ الواردة فى القرآن على الافراد
والثنائية والجمع ولاسيما المتشابه منها دراسة تحليلية مفصلة من خلال
النظم وما توحى به من المعانى والأسرار البلاغية من خلال السياق ،
فالقرآن قد اشتمل على ألفاظ وردت بصيغة المفرد ولم ترد بصيغة
الجمع كلفظ الأرض لم ترد فى القرآن مجمعة ، وألفاظ وردت على
صيغة الجمع فقط ولم ترد مفردة ، وقد حاولت من خلال قراءتى فى
بعض المراجع أن أبين السر البلاغى لورودها على هذه الصيغة •

وفى النظم القرآنى ألفاظ وردت مفردة فى موضع ومثناة فى موضع
ومجموعة فى موضع آخر فبينت مدى مناسبة كل صيغة منها فى سياقها

الذى وردت فيه ، وبينت الأسرار البلاغية التى تستفاد من كل موضع وقد يؤثر النظم القرآنى الافراد على الجمع فى مقام الجمع فيكون من وضع الواحد موضع الجمع .

وقد يؤثر الجمع على الافراد فيأتى بالجمع فى محل المفرد فيكون من وضع الجمع موضع الواحد ، ويفهم من وراء هذا وذاك أسرار بلاغية بينهاها من خلال السياق ، وقد يؤثر النظم القرآنى بعض جموع انقله على جموع انكثرة أو العكس أو يؤثر بعض الجموع فتترد على صيغة معينة لم ترد على غيرها فازدت أن يقف القارىء على ورودها على هذه الصيغة دون غيرها .

والخطاب يتنوع من الافراد الى التثنية الى الجمع أو بالعكس فوقفنا عندها أبين من خلال السياق الأسرار البلاغية التى تفهم من وراء هذا التنوع .

وهذا البحث لم ينل كثيرا من عناية البلاغيين المتقدمين فأنت تقرأ كتبهم البلاغية تجدها لا تتناول الا مسائل قليلة لا تتعدى الصفحة أو الصفحتين ، وهذه القلة لا تشغى غليل الباحث المتطلع الى دراسة هذا الموضوع من كل جوانبه هذا هو الذى دفعنى الى كتابة هذا البحث واتى لأرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله فى ميزان حسناتى يوم القيامة وأن يعم به النفع أنه على ما يشاء تقدير وبالإجابة جدير .

والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

المؤلف

د/ عبد الله محمد سليمان هنداوى

الفصل الأول

ما ورد من المشهورات

في الافراد والتثنية والجمع

القرآن كلام الله المعجز فيه من الآيات البينات والدلائل الغيرلت
على سمو بلاغته واعجازه ما يفوق الحصر ولا يحيط به الوصف ولذلك
سما عن بلاغة البشر فعجزوا عن معارضته وهم في أسمى مراتب
البشرية من الفصاحة والبيان •

ومن ثم تتابع العلماء في كل جيل للكشف عن أسرار اعجازه
وسمو بيانه بقدر ما أتيح لهم من علوم ومعارف ولا يزال القرآن عطاءه
يتجدد في كل زمان ، وسوف نقتطف من أزهى أسرارهِ ودقيق بيانه
حول سر اختلاف صيغ كلماته من الافراد والتثنية والجمع ما يتسع
له المقام •

من ذلك ما نراه في سر العدول عن الافراد الى الجمع في قوله
تعالى « اياك نعبد واياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم » فإذا كان
المصلى وهو فرد ينطق بهذا الكلام فيقول اياك أعبد واياك أستعين
إهدنى • فلم يجمع •

والجواب عن هذا ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره وما نقله عنه
القطب الرازي في حاشيته على الكشاف وحاصله : هو أن المؤمن في
هذا المقام هي غاية الخضوع والتذلل لله رب العالمين ، ولديه رغبة
موتة في قبول حلاله ودعائه فكل العبد يقول نطلب من بلغة عبادتي

إلى حيث أستحق أن أذكرها وحدها ، لأنها ممزوجة بجهات التقصير
ولكني أخلطها بعبادات جميع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة وأقول
« اياك نعبد و اياك نستعين » فأحمدك وأبديك وأستعين بك لا وحدي
بل مع الملائكة وسائر الناس وفائدته : أنه إذا عرض على حضرة الله حمد
جميع الحامدين وعبادة جميع العابدين وحاجات جميع المحتاجين عاما أن
يزد الكل وذلك غير حاصل لمخالفته وعدة الصادق في كتابه إذ فيهم الملائكة
والأنبياء والأولياء • أو يقبل البعض دون البعض وذلك لا يليق بكرم
الكرام المكرهين • أو يقبل الكل فيصير حمد هذا القائل وعبادته وحاجته
مقبول ببركة دعاء غيره ، وكذا القول في الهدى فان الدعاء مهما كان
أعم كان إلى الاجابة أقرب (١) •

وهذا أسرار أخرى غير ما تقدم فالنكات والأسرار البلاغية
لا تتراحم منها ما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وهو أن الجمع
يتضمن من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه
الهداية ما لا يتضمنه لفظ الافراد إذ المقام مقام عبودية واقتدار إلى
الرب تعالى واقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانتة وهدايته مما يتناسب
مع الاتيان بصيغة ضمير الجمع أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك
بالعبودية ، وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك
وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك فيكون هذا أحسن وأعظم موقعاً عند
الملك من أن يقول : أنا عبيدك ومملوكك ، ولهذا لو قال : أنا وحدي مملوكك
استدعى مقتته ، فإذا قال : أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجندك
لك كان أعظم وأفخم ، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد

(١) انظر : تفسير الفخر الرازي ٣٠٢/١ وحاشية نيل الأثر
الرازي على الكشف •

منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك (٢)

ومنها : أن التعبير بضمير الجمع يفيد موالاتة المؤمنين بعضهم لبعض وتناصرهم وتعاونهم وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، فالمؤمن لا يذكر عبادة نفسه فقط وإنما يذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين في كل زمان ومكان فإنه سعى في إصلاح مهمات سائر المؤمنين وإذا فعل ذلك قضى الله مهماته لقوله ﷺ « من قضى لمسلم حاجة قضى الله له جميع حاجاته » فالمؤمن أخو المؤمن يحس بإحساسه يفرح لفرحه ويحزن إذا أصابه مكروه .

ومنها التنبيه على فضل صلاة الجماعة إذ الأولى بالمؤمن أن يؤدي الصلاة في جماعة فإذا قال « نعبد » فالمراد منه ذلك الجمع الذي يهتلى معه .

وفي قوله تعالى « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » نجد سرا بلاغيا في جمع « الجنة » على « جنات » لأنه قد يرد على الذهن سؤال وهو أن الجنة لما كانت إسمًا لدار الثواب ، ودار الثواب لا تتعدد فما معنى جمع الجنة ؟

والجواب عن هذا أن الجنة وأن كانت إسمًا لدار الثواب كلها إلا أنها مشتملة على جنات كثيرة بمثابة المنازل للمتقين فمنها الفردوس والمعدن والنعيم وجنة المأوى ، ودار الخلد ودار السلام . وجميع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار

(٢) بدائع الفوائد لابن القيم ٣٩/٢ .

(٣) بدائع الفوائد لابن القيم ٣٩/٢ .

(٤) بدائع الفوائد لابن القيم ٣٩/٢ .

والثمنان ، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقررة العين
بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه (٣) .

وقد يكون الجمع دالاً على الزيادة والشدة أي أن الشيء الواحد
قد يعبر عنه بالجمع لشدة وزيادته وتمكنه في النفس كما في قوله
تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هوداً أو نصارى تلك
أمانيتهم » (٤) .

ذكر الزمخشري أن الجمع في « أمانيتهم » أشير به إلى الأمانى
المذكورة قبل هذه الآية وهي أمانيتهم ألا ينزل على المؤمنين خير من
ربهم ، وأمانيتهم أن يردوهم كفاراً ، وأمانيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم
أي تلك الأمانى الباطلة أمانيتهم (٥) وعلى هذا يكون الجمع هنا على
أصله غير محدود به عن الواحد .

ولما كان قوله تعالى « قل هاتوا برهانكم » متصلاً بقولهم « لن
يدخل الجنة .. » ألجأ الزمخشري إلى القول بأن جملة « تلك أمانيتهم »
اعتراض بين الدعوى ودليها .

وقد رد ابن المنير على الزمخشري مستبعداً ما قاله بذكر الدليل
فقال : « يبعد هذا الجواب قوله تعالى عقيب ذلك « قل هاتوا برهانكم »
فإن كنتم صادقين » وقوله تعالى : « بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فإن البرهان
المطلوب منهم هنا إنما هو على صحة دعواهم أن الجنة لا يدخلها غيرهم
ويحقق هذا قوله : « بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه »

(٣) التفسير القيم للإمام ابن القيم ١٣٩ .

(٤) البقرة : ٢١١ .

(٥) الكشاف ٣٠٥/١ .

ربه « فانما يعنى الجنة ونعيمها ردا عليهم في نفوسهم عن دخولها
ففى هذا دليل بين على أن الإيمانى المشير اليها ليس إلا ما طولبوا
بإقامته البرهان على صحته وهو أمنية واحدة »

ثم يبين السرفى المعدول عن الواحد الى الجمع فيقول : والجواب
القريب أنهم لشدة تمنيتهم لهذه الأمنية ، ومعاودتهم لها وتأكدتها فى
نفوسهم جمعت ليفيد جمعها أنها متأكدة فى قلوبهم بالجملة منهم كلاً
مبلغ والجمع يفيد ذلك وإن كان مؤداه واحداً ونظير هذا قولهم « معا
جياها » (٦) فجمعوا الصفة ومؤداهما واحد تأكيداً لثبوتها وتأكيداً
أى جعله لفرط جوعه كجماعة جياح ، وهذا المعنى أحد ما روى فى
قوله تعالى : « ان هؤلاء لشرذمة قليلون » (٧) فإنه جمع قليلاً وقد
كان الأصل افراده فيقال لشرذمة قليلة كقوله تعالى « كم من فئة
قليلة » لولا ما قصد اليه من تأكيد معنى القلة بجمعها ، ووجه افادة
الجمع فى مثل هذا التأكيد أن الجمع يفيد بوضعه الزيادة فى الأحاد
فنقل الى تأكيد الواحد وإبانة زيادته على نظرائه نقلاً مجازياً بديماً (٨)

وذكر الشيخ الطاهر ابن عاشور فى سر الجمع هنا معنى جديراً
بالقبول وهو أن الجمع هنا مراعى فيه تعدد الأمنية عند الأفراد من
اليهود والنصارى اذ هى كانت أمنية كل واحد منهم فصارت أماني
كثيرة بهذا الاعتبار (٩) •

(٦) أى فى قول الشاعر :

كان قصود كل حين ضيقت
جواب غزها وموا جياها

(٧) الشعراء ٥٤ •

(٨) الانتصاف على الكشاف ١/٣٠٤ ، ٣٠٥ •

(٩) انظر تفسير التحرير والتنوير ٦/٦٧٤ •

وهذا القول لا يتعارض مع القول بالتأكيد إذا أن الجهتين مختلفتين
فهى على القولين أهنية واحدة وجمعت على القول الأول للتأكيد والتمكن
فى النفس ، وجمعت على القول الثانى باعتبار محلها من الأفراد إذ
هم كثير ، وهذا أيضا يفيد التأكيد لأنه نظر الى صدورهما من كل فرد
على حدة على منوال ما قيل فى قوله تعالى : « وما ربك بظلام للعبيد »

وذكر الزمخشري معنى آخر مؤداه أن الكلام على التشبيه يعنى
أن أمانيتهم كهذه فيكون من التشبيه البليغ بحذف مضاف أى أمثال تلك
الأمنية أمانيتهم وقد اعترضه أبو حيان فى البحر المحيط فقال : وفى هذا
الوجه قلب الوضع إذ قال : ان أمانيتهم فى البطلان مثل أمانيتهم هذه
وفيه أنه متى كان الخبر مشبهاً به المبتدأ فلا يتقدم الخبر نحو زيد
زهير فإن تقدم كان ذلك من عكس التشبيه كتقولك الأسد زيد
شجاعة (١٠) *

() ونقول : لا بأس فى قلب التشبيه إذا كان يقصد من ورائه غرض
بلاغى يعود الى المشبه به كغرض المبالغة أو التساوى بين الطرفين
فيصلح كل واحد من الطرفين ليكون مشبهاً ومشبهاً به ، ولعل هذا
الغرض هو المقصود فى هذا المقام فأمانيتهم هذه بأنه ان يدخل الجنة
الا من كان هرداً أو نصارى لا تختلف عن أمانيتهم السابقة فى الاعتقاد
وشدة التعلق بها ، فيكون القصد الجمع بين الطرفين فى هذا المعنى من
غير أن يقصد كون أحدهما ناقصاً والآخر زائداً لأن الغرض هو التشابه
أى التساوى بين الطرفين فيه •

وقد يشترك اثنان فى حكم فيؤدى ذلك الى اتحادهما فى نوع،

٥٠٧٠

(١٠) البحر المحيط ٤٥٠/١ •

واحد فيعبر عنهما بالمفرد كما في قوله تعالى « وائت أتيت الذين أوتوا الكتاب بذلك آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلكم وما بعضهم بتابع قبلة بعض » فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ، وكل منهما له قبلة تخصه غاليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع الشمس فوحد القبلة في قوله « وما أنت بتابع قبلكم » وإن كانت مثناه لاشتراك كلتا القبليتين في البطلان ومخالفتها قبلة الحق فصارا قبلة واحدة في هذا النوع الباطل ، وهذا على منوال قوله تعالى « لن نصبر على طعام واحد » مع أنه « من وسلوى » لأنهما من طعام المرفة فالمراد الوحدة النوعية ، إذ المن والسلوى واحد في أنهما من طعام المرفة والقبليتان واحدة في أنهما من القبلة الباطلة ، ويرى السمين (١١) في اندر المصون أن توحيد قبليتهم لأجل المقابلة في اللفظ أى دقابلة ما قبله في قوله « ما تبعوا قبلتك » ويقصد السمين بالمقابلة ما عرف في علم البديع باسم المشكلة .

وقد يكون الجمع ذالاً على تكرير الحدث كما في قوله تعالى « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » (١٢) يقول الزمخشري : الصلاة : الحنن والتعطف فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة كقوله تعالى : « رأفة ورحمة » والذي جعل الزمخشري يفسر الصلوات بالرأفة هو عطف رحمة عليها ومن المعلوم أن الصلاة من الله على خلقه رحمة فيكون فيه تكرار من عطف المترادفين أحدهما على الآخر فائلا يقع التكرار فسر الصلوات بالرأفة فيكون من عطف المتغايرين وإن كانا متقاربين في المعنى ثم يبين السر البلاغى في جمع الصلاة على

(١١) الدر المصون ١٦٥/٢ .

(١٢) البقرة : ١٤٥ .

«صلوات» وهو افادة التكرير أى تكرير الرأفة فتكون رأفة بعد رأفة كما في ليبيك وسعديك أى رأفات متواترة، وهذا التكرار المستفاد من الجمع فى صلوات يتناسب مع تنكير المعطوف وهو «رحمة» إذ هي تفيد التعظيم كما قال الزمخشري «ورجمة أى رحمة» وهذا يتناسب مع المقام إذ أن الآية سيقت فى جزاء الصابرين الذين أملت بهم المصائب فحمدوا الله واسترجعوا فيكون جزاؤهم من الله تعالى دوام الحنو والتعطف عليهم ودخولهم فى رحمته التى وسعت كل شيء.

وقد يأتى المفرد للنص على حكم شرعى كما فى قوله تعالى : «وعلى الذين يطبقونه هدية طعام مسكين» ففهم من أفراد «المسكين» أن الحكم لكل يوم يفطر فيه طعام مسكين ، ولا يفهم ذلك من الجمع (١٣).

وقد يجمع الشئ الواحد لتعدد أحواله وتكررها كما فى قوله تعالى «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» والأهلة جمع هلال وإنما جمع وهو مفرد فى الحقيقة باعتبار اختلاف أزمانه وأحواله من حيث كونه هلالا فى شهر غير كونه هلالا فى آخر فيريد من الأهلة شهورها وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه كما قال :

أخوان من نجد على ثقة والشهر مثل قلامة الظفر (١٤)

وكذا قوله تعالى «هم من شهد منكم الشهر فليصمه» فالمراد من الشهر الهلال على طريق المجاز المرسل الذى علاقته الزمانية لأن

(١٣) الدر المنون ٢/٢٧٥ .

(١٤) تفسير القرطبي ١/٧١٦ .

فلما أذن من حلول الهلال . فالجمع على هذا من حيث تعدد أرمشانه
وتكرارها ، وقد يكون الجمع من حيث تعدد أحواله ومنازله فيبدو أول
الشهر هلالا دقيقا ثم يندو شيئا فشيئا الى أن يصير بدرا مكتمل الدائرة
ثم يهيب عن النظر وينمحى في آخر الشهر ، وهذا المعنى وهو أن جمع
الهلال لتعدد أحواله ومنازله هو الأنسب للمقام لأنهم سألوا عن أحواله
هذه فأجيبوا بما هو أهم لهم وأنفع مما سألوا عنه على طريقة المستلوب
الحكيم .

وقد يتقدم شيئان ومقتضى الظاهر أن يعود الضمير عليهما مثنى
ولكن الضمير يعود عليهما مفردا وذلك كمعنى بلاغى يفهم من المقام
ويقتضيه السياق كما في قوله تعالى : « فانظر الى طعامك وشرابك
لم يتسنه » فقد عاد الضمير في « يتسنه » بمعنى يتغير مفردا ومع
تقدم شيئين وهما الطعام والشراب أما لكونهما متلازمين بمعنى أن
أحدهما لا يكفى به بدون الآخر فصارا بمنزلة شيء واحد حتى كأنه قال
فانظر الى غذائك . وقد يعود الضمير على أقرب مذكور فقط وهو
الشراب ، وثم جملة أخرى حذفت لدلالة هذه عليها ، والتقدير وانظر
الى طعامك لم يتسنه والى شرابك لم يتسنه أو يكون سكنت عن تغير
الطعام فتنبهت بالاعتناء على الإغنى ، وذلك أنه إذا لم يتغير الشراب
مع نزعة النفس اليه شغلا تغير الطعام أولى أو أنه أفرد في هوضع
الثنائية (١٥) .

ونجد الوصف يقع مرة مفردا وأخرى جمعا مع أن الموصوف واحد
وذلك للتفنن في البلاغة كما في قوله تعالى في البقرة : « وقالوا لن
تمسنا النار إلا أياما معدودة » وفي آل عمران « معدودات » وذلك
أن جمع التكسير غير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة

ومعاملة جمع الاناث تارة أخرى فيقال هذه جبال راسية وهذه جبال راسيات وقيل : فيه اشارة الى الجمع بين الأصل والفرع اذ الأصل فى الجمع بالألف والتاء اذا كان واحده مذكرا أن يقتصر فى الوصف على تأنيده مفردا كقوله تعالى « فيها سرر مرفوعة » وقد يأتى « سرر مرفوعات » على الجمع فهو فرع عن الأول ، فذكر فى « البقرة » على الأصل لكونها أدل وفى آل عمران على الفرع (١٦) •

وهناك ألفاظ لم ترد فى القرآن الا مجموعة واذا جىء بها فى سياق الافراد عدل عن لفظها الى مرادفها وكان الافراد ينبو عنه النظم كلفظة اللب الذى هو العقل كقوله تعالى : « وليتذكر أولوا الألباب » وقوله تعالى : « ولكم فى القصص حياة يا أولى الألباب » « واتقوا يا أولى الألباب » « وما يذكر الا أولوا الألباب » « فاتقوا الله يا أولى الألباب » « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » وغير ذلك مما ورد فى القرآن الكريم ومثال ما عدل عنها فى سياق الافراد الى مرادفها قوله تعالى : « ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » •

وقد ذكر ذلك ابن الأثير ولم يعلل له وانما مرده الى الذوق السليم ويرى أن هذه اللفظة « نب » ثلاثية خفيفة على النطق ومخارجها بعيدة ليست مستقلة ولا مكروهة وقد تابعه فى ذلك صاحب الطراز ولم يزد على ما قاله شيئا بينما وجدنا الرافعى يذكر العلة لذلك وهى تهئية الانسجام بين حروف اللفظ وتركيبه وتوفير الموسيقى لنظمه وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع ولا فضى الى هذه الشدة الا من اللام الشديدة المسترخية ، فلما لم يكن ثم فصل بين الحرفين يتهاى معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة تحس اللفظة معها

فأسقطها من نظمته بته على سعة ما بين أوله وآخره ، ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة ، وهذا على أن فيه لفظة « الجب » وهي في وزنها ونطقها لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة في الجيم المضمومة (١٧) •

وبعد أن نظرت في الآيات التي انتظمت فيها لفظة الألباب وطال نظري وتأملتي بدا لي — والله أعلم فيما أراد من كلامه — أن هناك سرا في اختيار مادتها ، وسرا آخر في اختيار صيغتها • أما سر اختيار مادتها « اللب » دون « الفهم » و « المعرفة » و « العقل » فإن لب كل شيء خالصه وخياره ولب المرء هو قلبه إذ هو خالص ما في الجسم وأفضله إذ هو بؤرة الحس والشعور ومحل النيات والاعتقادات ومنه تؤمر أعضاء الجسم وتنهى قال ﷺ « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » •

فالقلب أخص من العقل والفؤاد في الاستعمال فقد روى عن النبي ﷺ أنه قال : « أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة » فوصف القلب بالرقوة والأفئدة باللين والآيات التي خاطب الناس بشأنها ونودوا من أجلها مشتهلة على آيات ربوبيته وقدرته سبحانه ويديع صنعه في ملكوته ، وعلى أحكام وتشريعات ، وقصص وعظمت بالغات فالمرء عليه أن يدرك هذه الأمور بعقله أولا ثم يتزقى في هذا الإدراك ليعيها ويحفظها في قلبه ويمكنها فيه لتكون نورا له تهديه إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ، وتبعده عن الباطل وسبل الضلال ، فلا يكفي أن يعقل المرء هذه الأمور بل يجب أن تكون عقيدة مستقرة في قلبه ويقينا راسخا في نفسه •

(١٧) اعجاز القرآن للرافعي ص ٢٣٢ •

فهناك فرق بين ما يعظمه العقل منقطع عوجين ما يعظمه العقل ويستفاد به إلى موطن الحس والشعور واليقين وهو القلب فكيف من أناس يعرفون بعقولهم آثار قدرة الله في ملكوته ، ويدعي صخه في مخلوقاته ولكن هذه المعرفة لم تصل إلى أصل العقيدة واليقين وهو القلب لتكون محورا وينتكر عليه عمل الجزء وسلوكه ، وقد أخبرنا القرآن بذلك قال تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » (١٨) فهو اقرار باللسان وقد عرفه العقل ، ولكنه لم يصل إلى القلب فهو اقرار عاطل لا جدوى منه لأنه لم يترك أثرا في القلب يجعل المرء يغير من سلوكه ويصلح عقيدته .

وقد تقي الله تعالى الايمان عن الأعراب الذين أقروا بأركان الاسلام بلسانهم من غير مواطاة قلوبهم لأن الايمان هو التصديق واليقين الجازم في القلب مع الثقة، وطمانينة النفس قال تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » (١٩) .

فدل بهذا على أن حقيقة الايمان لم تستقر في قلوبهم ولم تشرها أرواحهم فالقلب متى تذوق خلاوة الايمان واطمان اليه وفتحت عليه لابد منفتح لتحقيق حقيقته في خارج القلب في واقع الحياة في دنيا الناس . يريد أن يوجد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الايمان وما يحيط به في ظاهره من هجرات الأمور وواقع الحياة (٢٠) .

وكم من أناس مسلمين يعرفون الحلال والحرام ويميزون بين الخير

(١٨) الزمر ٣٨ .

(١٩) الحجرات : ١٤ .

(٢٠) في ظلال القرآن ص ٣٣٤٩ .

والشر ولكن سلوكهم يحيد عن هذه المعرفة لعدم تجاوزها الى موطن الاعتقاد واليقين وهو القلب ولم تنتشر بها أرواحهم •

ولهذا لم نجد تذييلا في القرآن بلفظ المعرفة أو الفهم وما يشتق منهما هذا — والله أعلم — هو السر في اختيار مادة : « اللب » في القرآن دون المعرفة أو الفهم أو العقل •

أما السر في اختيار صيغتها بالجمع بالإضافة الى ما قاله الأستاذ الرافعي فان في ذلك دعوة الى الجماعة المؤمنة كلها ماقران لا يخاطب فردا وانما يخاطب الانسانية كلها ، ثم ان الحسن والفيح والخير والشر هو ما أجمعت عليه القلوب الصافية النقية فتحكم بحسه أو بقبحه ، حتى ان الآية التي عدل بها عن اللب الى القلب مفردا لم يكن مرادا بها واحد وانما هي عاءة تشمل كل من له قلب يعي ويدفئ ويوقن ويطمئن •

وهن الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم مجموعة ولم ترد مفردة لفظة الكوب فابن الأثير يرى أن الجمع فيها أحسن من الافراد وان لم تكن مستقبحة في حال افرادها ، ونقول : ان هذه اللفظة وردت في سياق بيان آنية أهل الجنة التي يتمتعون فيها بالشراب قال تعالى « ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين » فالمقام يقتضى الجمع بل جمع الكثرة ، ولعل في تنكيرها ما يفيد التنكير والتعظيم ، فالتنكير مستفاد من صيغة الجمع ومن دلالة التنكير ، ويرى الرافعي أن جمع كوب على أكواب فيه من الظهور والرقعة والانكشاف وحسن التناسب في النطق ما لم يوجد في المفرد (٢١) •

(٢١) اعجاز القرآن للرافعي ٢٣٢ •

(٢ - البلاغة)

ومن الإلفاظ التي أثر النظم القرآني جمعها لفظة « الصوف »
فانها وردت في موضع واحد بلفظ الجمع في قوله تعالى : « ومن
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين » ، وحين احتاج
القرآن الى استعمالها مفردة جاء بما يخالفها في لفظها فأتى بمرادف
لها في قوله تعالى : « وتكون الجبال كالعهن المنفوش » فبدلها لما
كانت غير فصيحة في الافراد .

ويقول صاحب الطراز « فانظر ما بين العهن والصوف من التفاوت
هي الذوق والركة والرشاقة » (٢٢) .

ولفظة « السماء » وردت مجموعة ومفردة فقد وردت في القرآن
٣١٠ مرة منها ١٢٠ مرة بلفظ السماء مفردا و ١٩٠ مرة بلفظ السموات
جمعا بينما ورد لفظ الأرض ومشتقاتها ٤٦١ مرة كلها بلفظ المفرد ولم
يذكر لفظ « أرضون » جمعا ولا مرة واحدة (٢٣) .

وهنا يرد على الذهن سؤال وهو : لم جمعوا السماء فقالوا سموات
وهلا راعوا فيها ما راعوا في الأرض فانها مقابلة فما الفرق بينهما ؟

أجاب على هذا السؤال ابن القيم فقال : « لو جمعوا أرضا على
قياس جموع التكسير لقالوا أرض كأفلس وأرض كأجمال أو أروض
كفلوس فاستثقلوا هذا اللفظ اذ ليس فيه من الفصاحة والعذوبة
والحسن ما في لفظ السموات ، وأنت تجد السمع ينبو عنه بقدر ما
يستحسن لفظ السموات ولفظ السموات يلج في السمع بغير استئذان
لنصاعته وعذوبته ولفظ الأراضي لا يأذن له السمع الا على كره ولهذا
تفادوا من جمعه اذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على التعدد كما قال تعالى

(٢٢) الطراز ٤٨/٣ .

(٢٣) القرآن اعجازه وبلاغته للدكتور عبد القادر حسين ص ٨٦ .

« خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » كل هذا تفاديا من أن يقال: آراض وارض . هذا الفرق من جهة اللفظ وأما الفرق المعنوي فإن السماء قد يقصد ذاتها فقط وقد يقصد منها معنى الوصف وهو العلاء والرفعة فان قصد بها ذاتها دون الوصف كان المقام للجمع لتعددتها إذ المراد السموات السبع ومن فيهن من الملائكة .

وإذا قصد بها الوصف بمعنى العلو والرفعة كان المقام للأفراد، والأرض على هذا النحو يقصد بها معنى الوصف وهو « التحت والسفل » دون أن يقصد ذاتها وأعدادها وحيث جاءت مقصودا بها الذات والعدد أتى بلفظ يدل على البعد أى البعد عن الجمع المستثقل كقوله : « ومن الأرض مثلهن » .

وجاءت فى آية أخرى قصد بها الذات والعدد وتحاشى النظم القرآنى ذكر العدد أى الجمع للاستئصال ونبو الذوق والسمع عنه ، ودل عليه أى على العدد بلفظه « جميعا » فى قوله تعالى « والأرض جميعا قبضته » فالأرض متبداً و « قبضته » خبر و « جميعا » حال وهى دالة على أن المراد بالأرض الأرض والارضون والسياق يؤيد هذا لأنه فى مقام التفضيم والتعظيم ، وطلاقة القدرة الالهية ويعطف الجمع عليها « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات » يقول المزمخشري ومع القصد الى الجمع يعنى فى الأرض وأنه أريد به الجمع وأكدته بالجمع أتبع الجميع مؤكدة قبل مجيء الخبر ليعلم أول الأمر أن الخبر الذى يرد لا يقع عن أرض واحدة ، ولكن عن الأرض كلها (٢٤) .

ومن أمثلة ما جاءت السماء مقصودا منها الوصف وهو العلو والرفعة قوله تعالى : « أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض

فإذا هي تمور أم أمنت من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا « كيف أفردت هنا لما كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلق ولم يرد سماء معينة مخصوصة وقوله تعالى : « ف ورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » ارادة لهذين الجنسبن أى رب كل ما علا وكل ما سفل فلما كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء وكل ما يسمى أرضا •

وجاءت مقمودا منها ذاتها ومن فيهن من الملائكة فجمعت في قوله تعالى : « يسبح لله ما في السموات وما في الأرض » في جميع الصور لما كان المراد الاخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم ونظير هذا جمعها في قوله « وله من في السموات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » وكذلك جاءت مجموعة في قوله « تسبح له السموات السبع » اخبارا بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها وأكد هذا المعنى بوصفها بالعدد ولم يقتصر على السموات فقط بل قال : « السبع » •

وكل ما أخبر عنه سبحانه من نزول الرزق الحسنى من السماء أو أسبابه من نزول الغيث يراد منها الوصف أى العلو والرفعة دون ارادة معنى الذات والتعدد كما في قوله تعالى : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » فالرزق : المطر وما وعدنا به : الجنة وكلاهما في هذه الجهة لا أنهما في كل واحدة من السموات فكان لفظ الافراد أليق بها • ولكن قد ورد لفظ السماء في سياق نزول الرزق مرة مفردا ومرة جمعا الافراد في قوله تعالى في سورة يونس « قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار » والجمع في سبورة

مسبباً في قوله تعالى « قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله »
بقما الفرق بين الآيتين ؟

ونقول : ان الآيتين وردتا في سياقين مختلفين فالآية الأولى
وردت في سياق الاحتجاج عليهم بما هو مشاهد أمامهم ولا يمكنهم
انكاره من كون الرب رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم لأن نزول
الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس أمر لا يمكنهم جحدده
ولذلك كان جوابهم مباشرة الاقرار بأن فاعل هذا هو الله « فسيقولون
الله » فهو رزق حسي وهو نزول المطر من السماء لأنه ينزل من السحاب
وهو يسمى سماء لعلوه فالمقام اذن يناسبه الافراد أما الآية الثانية
فالمراد من الرزق فيها هو الرزق الحسي والمعنوي فهو أعم من الأولى
الرزق الحسي للأبدان والمعنوي للقلوب والأرواح وهو ما يتنزل من
السموات من الوحي والرحمة والألطاف والموارد الربانية والتنزلات
الالهية ، ولا شك أن هذا الرزق يتنزل من السموات السبع على أيدي
الملائكة الكرام فالمقام اذن يناسبه الجمع ، ولما كان القوم المخاطبون
غير هقرين بنزول الرزق المعنوي من السموات السبع لم يترك لهم
الجواب بل أمر رسوله بأن يتولّى الجواب فيها فقال : « قل من يرزقكم
من السموات والأرض قل الله » ولم يقل كما قال في الأولى : « سيقولون
الله » (٢٥) •

ويرى الامام أبو يحيى الأنصارى أن السماء جمعت دون الأرض
للانتفاع بجميع آحادها باعتبار ما فيها من نور كواكبها وغيره بخلاف
الأرض انما ينتفع بواحدة من آحادها وهي ما نشاهده : منها (٢٦)

(٢٥) بدائع الفوائد لابن القيم ١١٧/١ ، ١١٨ بتصرف •

(٢٦) فتح الرحمن ص ٤٨ •

ويرى القرطبي أن السماء جمعت لأنها أجناس مختلفة كل سماء من جنس غير جنس الأخرى ووجد الأرض لاتحاد جنسها لأنها كلها تراب (٢٧) وهذا قريب مما قاله ابن القيم في قوله تعالى : « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » جمعت السماء هنا لأن المراد نفى عن الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من السموات أي أن المراد نفى علم الغيب عن كل من في أجناسها •

فاذا أريد بها انذات قصد منها التعدد أي تعدد أجناسها وإذا أريد بها الوصف قصد بها الجنس المطلق وهو كل ما علا وارتفع ، وفي قوله تعالى : « وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم » •

أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة وهي تعلق الظرف بها في اسمه تبارك وتعالى من معنى الالهية فالمعنى وهو الاله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات (٢٨) فأخبر عن سعة ملكه ومحله وهو السموات كلها والأرض وكثرة عابديه في كل منهما وسعة علمه بالسر والجهر لكل من في السموات والأرض • وهذا يناسبه الجمع •

الرياح — والرياح :

من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم مفردة وجمعا لأسرار بلاغية الريح والرياح فحيث كانت في سياق الرحمة أتته

(٢٧) تفسير القرطبي ٥٧٢/١ •

تفسير الشعراوي ٧٠٥/٩ •

(٢٨) بدائع الفوائد ١١٦/١ •

مجموعة وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة • بين السر في ذلك الامام ابن القيم فقال : ان رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهب والمنافع ، واذا هاجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها وما يكسر سورتها ويصدق حدتها فينشأ من بينهما ريح لطيفة ترفع الحيوان والنبات فكل ريح منها في مقابلها ما يعد لها ويرد سورتها فكانت في إنرحمة ريحا وأما في العذاب فانها تأتي من وجه واحد لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرها حتى تنتهي الى حيث أمرت لا ترد سورتها ولا تكسر شدتها فتمتثل ما أدرت به وتصيب ما أرسلت اليه ، ولهذا وصف - سبحانه - الريح التي أرسلها على عاد أنها عقيم فقال « وفي عاد اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم » (الذاريات : ٤١) (٢٩) •

ويذكر القرطبي سرا بلاغيا قريبا مما قاله ابن القيم فيقول : « أفردت ريح العذاب لأنها شديدة ملتزمة الأجزاء كأنها جسم واحد » (٣٠) ورجع شدتها أنها أرسلت من جهة واحدة لتصيب قوما أو تهلكهم بقدره الله تعالى وقضاء أمره فلا بد من نفاذه ، ومن ثم لا تعارضها ريح أخرى فتكسر من حدتها أو تقلل من عصفها الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا •

وهناك سر آخر في دلالة الرياح بالجمع على الخير يفهم من قوله تعالى وهو يعدد نعمه لعباده « وتصريف الرياح » ومعنى التصريف من التحويل والتغيير أى توجيه الرياح الى نواح مختلفة مواء الى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ، وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء مسارا رتبيا ، وعندما نقابل عملية الاستطراق في

(٢٩) المرجع السابق ١/ ٢١٨ لا بد من التنبيه على أن

(٣٠) تفسير القرطبي ١/ ٥٧٩ •

الهواء نجد أنها تعطى اعتدالا مزاجيا للهواء فمرة يأتي من ناحية حارة ليهب على المناطق الباردة فيكسر من حدة البرد ، ومرة يأتي من المناطق الباردة فيهب على المناطق الحارة فيخفف من شدة الحرارة ، وهذا التصريف نعمة من نعم الله فالجمع اما باعتبار اختلاف مسار الرياح من جهات متعددة مما يؤدي الى تقابلها وكسر حدتها أو باعتبار نوعها من حيث الجهة التي تهب منها فتكون رياحا حارة أو رياحا باردة رطبة أو جافة(*) .

وبالاستقراء والنتبع لآيات القرآن الكريم التي وردت فيها هذه اللفظة في حالى الأفراد والجمع وجدنا أن الريح اذا وقعت في سياق الرحمة جاءت مجموعة ، واذا وقعت في سياق الشدة والعذاب جاءت مفردة ولم يشذ هذا الاستقراء الا في آية واحدة في سورة يونس وهي قوله تعالى : « هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف » (٣١) .

فقد ذكر في الآية « ريح » بالافراد مع الرحمة فقال « بريح طيبة » يعلى ابن القيم (٣٢) لذلك فيقول : « لأن تمام الرحمة هناك - أى فى البحر - انما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها فان السفينة لا تسير الا بريح واحدة من وجه واحد سيرها ، فاذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت كان ذلك سببا فى تلاطم الأمواج فيضطرب مسير السفينة فتتناقضها الأمواج هنا وهناك مما يؤدي الى الهلاك ،

(*) تفسير الشعراوي ٧٠٥/٩ .

(٣١) سورة يونس آية رقم ٣٢ .

(٣٢) بدائع الفوائد .

فالمطلوب هنا ريح واحدة لا رياح — وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب
احتراسا ودفعاً لتوهم أن تكون ريحا عاصفة بل هي مما يفرح لطيبها •

ومما يؤيد ما ذكرناه أنه لما وصف الريح اللينة بالطيب جاء بما
يقابلها بالريح المدمرة شديدة الهبوب ووصفها بالعاصف وهو وصف
خاص بالريح ولذلك لم تلحقه علامة تأنيث بخلاف وصف ريح الخير
بالطيب فقد لحقتها علامة التأنيث « وجرين بهم بريح طيبة » لأنها
ليست وصفا خاصا للريح •

وهناك آية أخرى في سورة « ص » وردت مفردة في سياق
الرحمة ، في قوله تعالى : « فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء
حيث أصاب » ووصفت الريح بأنها « رخاء » أى لينة لا زعزعة في
هبوبها « فرخاء » انتصبت على الحال من ضمير تجرى ، والحال وصف
في المعنى وقد وصف الله قبل ذلك في سورة الأنبياء « الريح » بأنها
عاصفة في قوله تعالى : « ولسليمان الريح عاصفة » فأية سورة « ص »
مبينة لمعنى تسخير الريح لسليمان •

والمعنى : سخرنا لسليمان الريح التي من شأنها العصف فذلناها
له لتكون ريحا لينة لا زعزعة في هبوبها وفي وصفها بقوله : « تجري
بأمره » دليل على أن عصفها يصير إلى لين بأمر سليمان أى بدعائه
أو بعزمه ورغبته لأنها لا تصلح له أن تكون عاصفة بحال من الأحوال
فوصف الريح بالعصف يناسب أفرادها لأن الريح العاصفة تكون سببا
في وقوع العذاب والهلاك لشدتها ولعدم وجود ما يعارضها من رياح
أخرى فأراد الله تعالى أن يجعل من هذه الريح العاصفة المدمرة ريحا
لينة ذلولة منقادة لأمر سليمان عليه السلام ثم إن هذه الريح التي
سخرها الله لسليمان هي الريح التي تأتي من وجه واحد لا يعارضها
غيرها وهي الريح العاصف وذلك حتى يتم التسخير والانتقاد لسليمان

عليه السلام حيث جعلت مطية له وذلك يقتضى أن تجرى فى اتجاه واحد لا يعارضها شيء ولا يعوق جريها ريح أخرى مقابلة لها .

ولذلك وصفت بأنها « رخاء » دفعا لتوهم أن تكون شديدة عاصفة وإنما هى لينة ومع لينها فهى سريعة بحيث يكون لسليمان عليه السلام السعة فى تصرفها فيذهب بها حيث يشاء .

ولنأت بطائفة من الآيات التى وردت فيها الريح مجذوعة فى سياق الرحمة . قال تعالى : « وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض » (البقرة : ١٢٤) . « وهو الذى يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته » (الأعراف : ٥٧) « وأرسلنا الرياح لواقح » (الحجر : ٢٢) . « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات » (الروم : ٤٦) . « الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا » (الروم : ٤٨) .

وهن الآيات التى ذكرت فى سياق العذاب فأنت فيها الريح مفردة قوله تعالى « فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات » (فصلات : ١٦) . « فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها » (الأحزاب : ٩) . « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » (الحاقة : ٦) . « وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم » (الذاريات : ٤١) « بلا هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » (الأحقاف : ٢٤) . « كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلمات أنفسهم » (آل عمران : ١١٧) . وغبر ذلك من الآيات .

الظلمات والنور : سبل الباطل وسبيل الحق — الشمائل واليمين هذه ألفاظ وردت فى القرآن منها ما ورد مفردا ومنها ما ورد مجذوعا ولكل مقام يخصه ، ويفهم فيه أسرار ولطائف .

فالظلمات ذكرت في القرآن مجموعة والنور ذكر مفردا قال تعالى : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » (الأنعام : ١) •

وورد أيضا « سبل الباطل » مجموعة ، وسبيل الحق مفردا قل تعالى « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (الأنعام : ١٥٣) وجمع الله تعالى جهة « الشمال » وأفرد جهة « اليمين » قال تعالى : أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياؤا ظلاله عن انبيين والشمال سجدوا لله وهم داخرون •

يقول جابر الله الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » : فان قلت : لم أفرد النور ؟ قلت : للقصص الى الجنس كقوله تعالى : « والملك على أرجائها » (الحاقة : ١٧) أو لأن الظلمات كثيرة لأنه ما من جنس من أجناس الأجرام الا وله ظل ، وظله هو الظلمة بخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو النار » (٣٣) •

فالزمخشري أشار في تعليقه هذا الى أن الظلمات جمعت لتعدد مصادرها وهي كل أجناس الأجرام الموجودة في الوجود ، لأن الظلمة عرض وهي لا تقوم بذاتها ، والنور مصدره واحد وهو النار ، ولم يرتض هذا التعليق الشيخ الطاهر ابن عاشور مبينا أن القرآن الكريم انما جمع « الظلمات » وأفرد « النور » اتباعا للاستعمال ، لأن لفظ « الظلمات » بالجمع أخف ، ولفظ النور بالافراد أخف ولذلك لم يرد لفظ « الظلمات » في القرآن الا جمعا ، ولم يرد لفظ النور الا مفردا •

«وهما معا دالان على الجنس والتعريف الجفسي يستوى فيه المفرد والجمع فلم يبق للاختلاف سبب الا اتباع الاستعمال خلافا لما في الكشف» (٣٤) •

فابن عاشور أرجع العلة في ذلك أي في جمع الظلمات وافراد النور وان كانا مستويين من حيث دلالتهما على الجمع الى أمر ذوقى وهو أن الذوق يستشعر الخفة في جمع الظلمات وافراد النور والى اتباع منهج العرب في الاستعمال وعلى أية حال فاننا لا نقفل من تعليل الزمخشري فهو تعليل مقبول منتزع من الواقع المشاهد ، ولا نقفل أيضا من تعليل الشيخ الطاهر ابن عاشور فكلاهما مجتهد في التأويل واستخراج العلل على كل حال •

وكما قلنا قبل ذلك ان النكات البلاغية لا تتراحم ولكل وجهة هو موليا لها لشيخ ابن عاشور اكتفى بما قاله الجاحظ حين التفت الى هذه الظاهرة في أسلوب القرآن الكريم حين قال : « وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها ، ولفظ القرآن الذي خزل عليه أنه اذا ذكر « سبع سموات » لم يقل : « الأرضين » ألا تراه لا يجمع الأرض على « أرضين » ولا « السمع » على « أسمع » (٣٥) •

أما ابن القيم فقد ذكر كلاما طيباً في الناس العلة لهذه الظاهرة ببيان أسبابها وقد هداه الى ذلك ما هو متبع في منهجه في تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة النبوية الشريفة أي بالمأثور ، وليس هذا هو كل منهجه في تفسير القرآن بل له اجتهادات وتأويلات في الكشف عن أسرار نظم القرآن الكريم وبيان دقة تعبيره •

(٣٤) التحرير والتنوير •

(٣٥) البيان والتبيين ٤٠/١ •

يقول ابن القيم : بعد أن ذكر الآيات السابقة في جمع «الظلمات»،
 وأفراد «النور» وجمع سبل الباطل وأفراد سبيل الحق ، وجمع
 الشمائل وأفراد اليمين يقول : والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة
 وسر ذلك — والله أعلم — أن طريق الحق واحد كما قال تعالى : « هذا
 صراط على مستقيم » ونظيره قوله : « وعلى الله قصد السبيل » أي
 السبيل المقصد الذي يوصل إلى الله ، المقصود : أن طريق الحق واحد
 إذ مرده إلى الله الملك الحق ، وطرق الباطل متعددة ومتشعبة فإنها
 لا ترجع إلى شيء موجود ولا غاية لها يوصل إليها . . وطريق الحق
 بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود ، فهي وإن تنوعت فأصلها طريق
 واحد .

ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل ، والنور بمنزلة طريق
 الحق أفرد النور وجمعت الظلمات ، وعلى هذا جاء قوله تعالى « الله
 ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم
 الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » (٣٦) فخرجد ولي الدين
 آمنوا وهو الله الواحد الأحد وجمع الذين كفروا لتعددتهم وكثرتهم وجمع
 للظلمات وهي طرق الضلال والغى لكثرتها واختلافها ووحد النور وهو
 دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه قال تعالى :
 « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
 سبيله » (الأنعام : ١٥٣) .

فحدد الصراط وأضافه إليه لافادة تعيينه واختصاصه ، ووصفه
 بالاستقامة يتضمن قربه ، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين
 نقطتين وكلما تعوج طال وبعد ، وأما طرق أهل الغصب والضلال فانه
 سبحانه يجمعها .

فابن القيم استند في هذا التفسير الى ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « خط لنا رسول الله ﷺ خطا وقال : هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ، وقال : هذه سبيل ، وعلى كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم قرأ الآية » وأن هذا صراطى .. » .

ولما كانت « اليمين » جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون أفردت ولما كانت « الشمال » جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت في قوله : « عن اليمين والشمال » (النحل : ٤٨) .

وقيل ان « الشمال » جمعت في الظلال وأفرد « اليمين » لأن انظر حين ينشأ يكون في غاية الطول يبدو كذلك ظلا واحدا من جهة اليمين ثم يأخذ في النقصان ، وأما اذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئا فشيئا ، والثاني منه غير الأول .. فصار كل جزء منه كأنه ظل فحسن جمع الشمال في مقابلة تعدد الظلال ، وهذا معنى جيد بل هو الأحق أن نأخذ به اذ هو الأنسب لمعنى الآية والأكثر بساطة لأنها إنما سبقت لبيان قدرة الله في خلق ظلال الأشياء ، ودعوة الخلق الى تأملها ، ولم يرد ذكر لأهل الباطل أو الضلال .

ولما كان في القرآن آيات جاءت فيها لفظة الشمال مفردة كقوله تعالى : « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » وقوله تعالى : « عن اليمين وعن الشمال قعيد » (ق : ١٧) وجاءت لفظة اليمين مجمعة في قوله تعالى : « ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم » (الأعراف : ٧٧) .

فابن القيم بين الأسرار التي دعت الى هذا التعبير فقال : جاءت الشمال مفردة في الآية الأولى لأن المراد أهل هذه الجهة وهم صيرهم ومالكهم الى جهة واحدة وهي جهة الشمال مستقر أهل النار ولأن الطرق الباطلة وأن تعددت فغايتها الى طريق الجحيم وهي جهة الشمال وجاءت

مفردة أيضا في الآية الثانية لأنه لما كان المراد أن لكل عبد شعيعين قعيدا عن يمينه وقعيدا عن شماله يحصيان عليه الخير والشر فلا معنى للجمع هنا .

وجاءت لفظة اليهين مجموعة في الآية الثالثة لأن الجمع هنا في مقابلة من يريد الشيطان اغواءهم فكانه أقسم أن يأتي كل واحد واحد من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، ولا يحسن هنا عن يمينهم وعن شمالهم بل الجمع هنا في مقابلة الجملة بالجملة المتضمنة توزيع الأفراد ، ونظيره : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » (المائدة : ٦) (٣٧) .

المشرق والمغرب وتثنيتهما وجمعهما :

تأتى لفظة المشرق والمغرب في القرآن مرة مفردة كما في قوله تعالى : « رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا » (المزمل : ٩) وتارة تأتي مثناة كما في قوله تعالى « رب المشرقين ورب المغربين » (الرحمن : ١٧) وتأتى جمعا كما في قوله تعالى : « فلا أقسم برب المشارق والمغارب أنا لقادرون » (الماعز : ٤٠) وقد تأتى لفظة المشارق فقط ويحذف مقابلها « المغرب » فما الأسرار البلاغية التي تفهم من هذا الأسلوب في مواقعه المتعددة ؟

يقول شيخ الاسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري : ان القرآن الكريم نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفنونه ومنها : الاجمال والتفصيل ، والذكر والحذف والجمع والتثنية والأفراد باعتبارات

مختلفة فأفرد وأجمل في الزمل بقوله : « رب المشرق والمغرب » أراد
مشرق الصيف والشتاء ومغربهما .

وقال ابن القيم ان المراد من الافراد : أفقا المشرق والمغرب أى
جهة كل منهما التى ترى فى الأفق ، وثنى وفصل فى الرحمن بقوله
« رب المشرقين ورب المغربين أراد هشرقى الصيف واشتاء ومغربهما
وفصل ابن القيم ما قاله الأنصارى بقوله : وحيث بنيا كان المراد مشرقى
صعودها وهبوطها ومغربيهما فانها تبتدىء صاعدة حتى تنتهى الى
غاية أوجها وارتفاعها ، فهذا مشرق صعودها وينشأ منه فصلا الخريف
والشتاء فجعل مشرق صعودها بجهلته مشرقا واحدا ومشرق هبوطها
بجهلته مشرقا واحدا ويقابلها مغرباها وجمع المشارق والمغارب لأرادة
تعدد مشارق الشمس ومغاربها بتعدد الأيام فلها ثلثمائة وستون مشرقا
ولها نفس العدد مغربا وقييل لها ثلثمائة وخمسة وستون دشرقا
ومثلها مغربا على عدد أيام السنة الشمسية تطلع فى كل يوم فى كوة
منها وتغيب فى كوة (٣٨) .

وذكر المشارق فقط فى الصافات قليل : للاكتفاء بذكر أحدهما فان
فى ذكره دليلا على حذف الآخر أى و « رب المغارب » كقوله تعالى
« سراييل تقيكم الحر » أى والبرد فحذف البرد اكتفاء بذكر الحر .

أما وجه مناسبة ذكر كل موضوع من الافراد والثنائية والجمع
ووقوعه فى سياقه واختصاصه به فقد ذكر ابن القيم كلاما دقيقا كشف
فيه عن دقة السياق فى ايثار ضيعة على الأخرى ، ورأى أنها فى مكانها
الذى لا يصلح فيه غيرها .

فيقول : « وأما اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحدا

تعرض له ولا فتح يابه وهو يحمد الله بين من السياق ، وهذا ينم عن
اعتراؤه بعلمه وثقته بنفسه .

ثم يقول : « فتأمل وروده مثلي في سورة الرحمن لما كان مساق
السورة مساق المفاضل المزدوجات فذكر أولا نوعي الابداد وهما الخلق
والتعظيم ، ثم ذكر سراجي العالم ومظهرى نوره وهما الشمس والقمر
ثم ذكر نوعي النبات ما اقدم منه على ساق ، وما انبسط منه على وجه
الأرض وهما : « النخيل والشجر » ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة
والارض الموضوعة وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه ، ووسط بينهما ذكر
الميزان ، ثم ذكر العدل والظلم فى الميزان فأمر بالعدل ونهى عن الظلم
ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض وهما : « الحبوب والثمار » ثم ذكر
خلق نوعي المكلفين وهما : « نوع الانسان ونوع الجن » ، ثم ذكر
نوعي الشرقيين ونوعي الغربيين ، ثم ذكر بعد ذلك البحرين : الملح
والعذب .

فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب فى هذه السورة وبجسالة
ورودهما لذلك وقدر دوحهما اللفظ مفردا أو مجموعا تجده السمع
يفبوا عنه ويشهد العقل بصنافته للنظم .

ويبين وجه التناسب فى ورودهما مفردين واختصاصهما بهذه
الموضع فى سورة المزمل هي قول : « وتأمل ورودهما مفردين فى هذه
السورة لما تقدمهما ذكر الليل والنهار فأمر بمؤله بقيام الليل » ثم
أخبره أن له فى النهار سبطا طويلا ، فلما تقدم ذكر الليل وما أهر به
فيه ، وذكر النهار وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب
الذين هما مظهر الليل والنهار ، فكان ورودهما مفردين على هذا
السياق أحسن من التثنية وانجفع لأن ظهور الليل والنهار هما واجدان
فالنهار أبدا يظهر من المشرق ، والليل أبدا يظهر من المغرب .

ويقول : ثم تأمل مجيئهما مجموعين في سورة المعارج في قوله « فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين » لما كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته وإحاطة قدرته ، والمقسم عليه أذهاب هؤلاء والأتیان بخير منهم ذكر المشارق والمغارب لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياتها العظيمة الكبيرة ونقله — سبحانه — لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء ، وينقل إلى أمكنتهم خيرا منهم •

وأیضا فان تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النباتات والحيوان أمر مشهور ، وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببا لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوان وانتقالها من حال إلى غيره ، وتبدل الحر بالبرد ، والبرد بالحر ، والصيف والشتاء إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والثلوج وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربها فكيف لا يقدر مع ما يشهدهونه من ذلك على أن يبدل خيرا منهم وأكد هذا المعنى بقوله : « وما نحن بمسبوقين » — فلا يليق بهذا الموضع سوى الجمع •

ثم تأمل كيف جاءت أيضا في سورة الصافات مجموعة في قوله « رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق » (الصافات : ٥) لما جاءت مع جملة الربوبيات المتعددة ، وهي السموات والأرض وما بينهما كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد •

ثم ذكر السر في اقتصارها على لفظ المشارق دون المغارب مبينا أن المقام يقتضي ذلك ، فان المشارق مظهر الأتوار ، وأسباب انتشار

الحيوان وحياته وتصرفه ومعاشه وانسياطه فهو انشاء مشهود مقدمه
بين يدي الرد على منكرى البعث .. وكان الاختصار على ذكر المشارق
ههنا في غاية المناسبة للغرض المطلوب (٣٩) .

وفي الآية وجه آخر من التناسب لما يعقب هذه الآية من الحديث
عن الزينة في قوله تعالى : « ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب »
اذ الزينة انما تكون غالبا بالضياء والنور ، وهما ينشئان من المشرق
لا من المغرب (٤٠) .

درجة - درجات :

في قوله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة
وكان الله غفورا رحيمًا » حكم الله تعالى بعدم الاستواء بين القاعدين
غير أولى الضرر والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم فضل
المجاهدين على القاعدين درجة ، وكل منهما المفضل والمفضل عليه وعد
الحسنى وهي الجنة ثم ذكرت الآية بعد ذلك فضل المجاهدين على
القاعدين أجرا عظيما ، وبين هذا الأجر بأنه درجات منه ومغفرة ورحمة .
وهنا نتساءل من المفضل ومن المفضل عليه في الآيتين ؟ وما المراد
من الدرجة والدرجات وما سر افرادها أولا وجمعها ثانيا ؟

والاجابة على هذا نقول : اختلف المفسرون في ذلك ، فلنذكر
آراءهم بايجاز ثم نرجع ما نراه أنسب للمقام .

(٣٩) بدائع الفوائد ١/ ١٣٢ ، ١٣٣ .

(٤٠) فتح الرحمن ص ٤٧٧ .

ذهب بعض المفسرين إلى أن القاعدين الأضراء متساوون في الأجر والدرجة مع المجاهدين في سبيل الله استنادا إلى ما يفهم من نفي التساوي بين القاعدين وغير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأمورهم وأنفسهم واستنادا إلى ما روي في الحديث الشريف عن النبي ﷺ عند انصرافه من بعض غزواته أنه قال : « لقد خلفتم بأدينتكم أقراما ما يرتهم مسيرا ولا قطعتم وأديا إلا كانوا معكم أوئلك أقوام حبسهم العذر » •

وقوله ﷺ « إذا مرض العبد قال الله عز وجل انتبوا لعبدي ما كان يعمل في الصحة إلى أن يبرأ ، وعلى هذا يكون المراد من قوله : « القاعدين » في قوله تعالى « فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة هم القاعدون غير أولي الضرر المذكورون في أول الآية » •

ويكون المراد بقوله : « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » هم القاعدون أيضا غير أولي الضرر ذكرهم ثانيا لمزيد البيان والمبالغة وللتوكيد والتوسعة في العرض والزيادة في الترغيب ، وعلى هذا تكون « درجة » بالافراد مساوية لمفاد « درجات » بالجمع لأن الافراد يهيئ الجنس المعنوي الذي لا افراد له ، وتاويله يعيد التعظيم ، وعلى هذا يكون المفضل والمفضل عليه في الآيتين واحدا المفضل هم المجاهدون في سبيل الله والمفضل غايته هم القاعدون غير أولي الضرر •

ويرى بعضهم أن « درجة » بالافراد تختلف في درجاتها عن « درجات » بالجمع ، فالدرجة لبيان فضل المجاهدين على القاعدين أولي الضرر ، وذلك لاستراحتهم في النية وتفضيل المجاهدين عليهم أي على القاعدين الأضراء بمباشرة العمل بدليل أن الله تعالى قال : « وكلا وعد الله الحسنى » ، على هذا يكون المفضل عليه أولا غير المفضل عليه ثانيا ، إذ المفضل عليه أولا هم القاعدون أولو الضرر ، والمفضل عليه ثانيا هم

المجاهدين غير أولى الضرر وعلى هذا تكون جملة « فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة » للاستئناف لأن الله تعالى لما حكم بالتفاوت بين المجاهدين ، والقاعدين غير الأضرء فكان سائلاً قال : فما حال المجاهدين بالنسبة إلى الأضرء وغيرهم فكان قوله أولاً : « فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة » أي القاعدين الأضرء ، « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات ... » جواباً على هذا السؤال المقهر ويكون المراد بالقاعدين هنا غير الأضرء ممن لا عذر لهم فيكون التفاوت بينهم كثيراً فيناسبه الجمع .

وذهب بعضهم إلى أن المراد من الدرجة بالافراد هي الدرجة في الدنيا ، ويكون أراد بالفضل الأول ما خولهم في الدنيا من الظفر والغنيمة وجميل الذكر ، وبالفضل الثاني ما يتخولهم في الآخرة من الفوز بالجنة ونعيمها المقيم ، ونبه بافراد الدرجة في الأول وجمعها في الثاني على أن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير ، وعلى هذا يكون افرادها وتتكبرها للتقليل ، وجمعها وتتكبرها للتكثير والتعظيم .

ونقول : ان الآية اشتملت على الاجمال والتفصيل والتقدير والاطلاق ، والتدرج والترقي أما اشتمالها على الاجمال والتفصيل فقد أجملت الآية في صدرها فضل المجاهدين على القاعدين غير أولى الضرر بنفي الاستواء بينهما .

ثم بينت وفصلت فضل المجاهدين أولاً على القاعدين الأضرء وفضلهم ثانياً على غير الأضرء ممن لا عذر لهم أما اشتمالها على التقيد والاطلاق فقد قيد المجاهدين أولاً بالأموال والأنفس وأطلقهم ثانياً . فيكون المراد من يكون مجاهداً على الإطلاق في كل الأوهور يعني في بطل الظاهر وهو الجهاد بالنفس والمال ، وفي بطل القلب وهو صرف القلب من الالتفات إلى غير الله إلى الاستغراق في طاعة الله وهما

أشرف أنواع الجهاد وكما قال عليه الصلاة والسلام «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» .

فلما كان هذا المقام أعلى مما قبله لا جرم جعل فضيلة الأول درجة وفضيلة الثانى درجات . وفى تقديم الأمر إلى النفس هنا تتناسب مع السياق إذ إن النص القرآنى يواجه بعض أولئك المسلمين الذين تخلفوا عن الهجرة إلى دار الإسلام وفضلوا البقاء فى دار الكفر احتفاظاً بأموالهم إذ لم يكن المشركون يسمحون لهجر أن يحمل معه شيئاً من ماله هذا بالإضافة إلى أن الآية السابقة وهى قوله تعالى : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة » (النساء : ٩٤) .

هذه الآية بينت مدى حرص المسلمين على المال وطمعهم فى الغنيمه وهذا أدى إلى تسرعهم فى الحكم على من ألقى إليهم السلام بقولهم « لست مؤمناً » وكان معه غنم له ، هذا كله يتناسب مع تقديم المال على النفس فى قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة .

أما الترقى والتدرج فى الآية ففيها انتقل من الإبهام والاجمال إلى البيان والتفصيل وفى البيان انتقال من الخاص أى الجهاد بمعناه الخاص حيث قيد بالنفس والمال إلى الجهاد بمعناه العام حيث أطلق ولم يقيد ففيها تدرج وترقى من الإبهام إلى البيان ومن الخاص إلى العام ومن الأفراد إلى الجمع .

دارهم — وديارهم :

اقتضى السياق أن يأتى بلفظ الدار مفرداً مرتين فى الأعرافه ومرة واحدة فى العنكبوت بينما وردت فى هود مرتين بالجمع .

قال تعالى فى قصة صالح وفى قصة شعيب فى الاعراف :
« فَاَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَاصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَاثِمِينَ » •

وأىضا فى قصة شعيب فى العنكبوت ، وقد جمعت فى سورة هود
فى قصة صالح فى قوله تعالى : « وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوا
فى ديارهم جاثمين » فنراها أفردت مع الرجفة وجمعت مع الصيحة
ما السر فى ذلك ؟

يقول الأنصارى : الأفراد يتناسب مع الرجفة أى الزلزلة وهى
تختص بجزء من الأرض ، والجمع يتناسب مع ذكر الصيحة لأنها من
السماه وهى زائدة على الرجفة (٤١) •

فبلوغها أكبر وأبلغ من الزلزلة فذكر كل واحد بالأليق به •

ونقول : قد يقصد من الأفراد فى « دارهم » معنى بلدهم ، وقد
يقصد من الجمع فى « ديارهم » معنى منازلهم ، والرجفة تتناسب
مع الأفراد بهذا المعنى لأن الرجفة هى الزلزلة والاضطراب والحركة
الشديدة ، وهذا يقتضى تحرك القوم واضطرابهم ومن ثم لا يلزم منه
جثومهم فى منازلهم ، وإنما يغلب أن يكون الجثوم خارج منازلهم أو
فى منازل بعضهم البعض ومن ثم صح اطلاق الدار بمعنى البلد •

وأما الصيحة وهى الصوت الشديد الذى يفجأهم فيفزعهم
فتضطرب منه قلوبهم مما يؤدى الى هلاكهم ، وهذا يغلب عليه أن تكون
الصيحة فى وقت سكون الليل والقوم فى منازلهم مما يؤدى الى أن
يكون الجثوم فى منازلهم • وهن ثم صح اطلاق الديار بمعنى المنازل
أى جثوم كل واحد منهم فى منزله الخاص به •

وفي قوله تعالى : « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لنقومكما
بمصر بنيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين »
تنوع الخطاب والأمر بالثنية أولا في قوله : « تبوءا » والجمع ثانيا
في قوله : « واجعلوا » وأقيموا » والأفراد ثالثا في قوله : « وبشر
المؤمنين » .

كيف التأم انظم بهذا الخطاب المتنوع ؟

يجيب ابن القيم على هذا بقوله : « هو من أحسن النظم وأبدعه
فإنه ثنى أولا إذ كان موسى وهارون هذا الرسلان المطاعان ، ويجب
على بنى إسرائيل طاعة كل واحد منهما سراء وإذا تبوءا البيوت بقومهما
فهم تبع لهما ، وهذا التفسير لابن القيم يشير إلى المجاز العقلي ولم
ينقصه إلا ذكر المصطلح البلاغي لأنه ينكر المجاز ويسميه « الطاغوت » .

وقد صرح بالمجاز في هذه الآية الشيخ الطاهر بن عاشور حيث
قال : وفاعل هذا الفعل في الأصل هو السانك بالباء ، وإنما أسند هنا
إلى ضمير موسى وهارون — عليهما السلام — على طريقة المجاز
العقلي ، إذ كانا سبب تبوء قريتهما للبيوت . والقريئة قوله « لتو كما »
إذ جعل التبوء لأجل القيم على مزال قوله تعالى « وقال فرعون
يا هامان ابن لي صرحا » وجمع الضمير فقال : « واجعلوا بيوتكم قبلة
وأقيموا الصلاة » .

ثانيا : لأن هذا الخطاب بشأن حكم تشريعي وهو استقبال القبلة
في هذه البيوت وإقامة الصلاة فيها فهو خطاب للقوم كلهم من بنى
إسرائيل وإقامة الصلاة فرض على الجميع يقتضي السياق النص عليه
فكل واحد مكلف بأن يجعل بيته قبلة ومكلف بإقامة الصلاة والمحافظة
عليها . ولما كانوا غير مستقرين في هذه البيوت حيث أمروا باتخاذهم
من خيام أو اختصاص تهيئة للاتصال كانت حالتهم مظنة التثنية عن

إقامة الصلاة فلذلك أمروا بالمحافظة على أقامتها في مدة رحلتهم .
وأفرد الضمير في قوله : « وبشر المؤمنين » .

ثالثاً : لأن موسى هو الأصل في الرسالة وأخوه رداءً ووزيراً ،
ولما كان الأصل في الرسالة فهو الأصل في البشارة . أو أنهما هي
حكم رسول واحد فان موسى وأخاه لما أرسلوا برسالة واحدة كالفا
رسولاً واحداً كقوله تعالى : « أنى رسول رب العالمين » (٤٢) أو
خص موسى عليه السلام بالبشارة تعظيماً لها وللمبشر لأن الغرض
الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة .

وقيل : البشارة لبني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على عدوهم
لأن دا أمروا به من اتخاذ البيوت أمر بجالة مشعرة بترقب أخطار
وتخوف فانهم قالوا « ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك
من القوم الكافرين » فأمر موسى أن يبشرهم بجسن العاقبة (٤٣) .

ويتنوع الخطاب مرة ثانية في الآية التي بعدها مباشرة في قوله
تعالى « وقال موسى ربنا انك أتيت فرعون وهامه زينة وأدم إلا في
الحياة الدنيا .. الآية » « قال قد أجيبك دعوتكما فاستقيماً ولا تتبعان
سبيل الذين لا يعلمون » .

فقد جاء الافراد أولاً في دعاء موسى عليه السلام ، على فرعون
وملئه وجاءت إجابته الدعاء من الله تعالى بالثنية « قل قد أجيبك
دعوتكما .. » فأضيفت الدعوة الى ضمير الخطاب المثني فلم تأت
الاجابة مطابقة لنسق السؤال أو الدعاء في المظاهر ، فلم عدل ، إذن

(٤٢) التحرير والتنوير ١١/٢٦٧ .

(٤٣) بدائع الفوائد ٤/٢٧٠ .

النظم القرآني عن ظاهر السياق في الإجابة من خطاب المفرد إلى خطاب المثنى ؟

ذكر العلماء والمفسرون وجوها متعددة في بيان سبب هذا المعدول منها : أن الخطاب المعدول إليه لموسى وهارون عليهما السلام وظاهره أن هارون عليه السلام دعا بمثل ما دعا به موسى عليه السلام حقيقة لكن اكتفى بنقل دعاء موسى عليه السلام لكونه الرسول بالاستقلال ، وأشرك هارون معه في الإجابة اظهارا لشرقه وبشارة له عليه السلام (٤٤) •

وقد يقال : انه لم يقع من هارون عليه السلام دعاء على الحقيقة لكن أضيفت الدعوة إليه أيضا في الإجابة بناء على أن دعوة موسى عليه السلام في حكم دعوته مراعاة لجانب كونه تابعا له ووزيرا فجعل كأنه قائل ما قال به موسى لأن دعوتيهما واحدة ، ويؤيد هذا قوله تعالى « والله ورسوله أحق أن يرضوه » فقد قيل لما كان الارضيين واحدا من جهة كون رضا رسول الله من رضا الله لكنه رسوله ومبلغا عنه جل علاه قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » من أجل هذا أفرد الضمير فقيل « يرضوه » (٤٥) فقد جاءت في هذه الآية التثنية بالعطف أولا والافراد ثانيا ، وفي الآية التي نحن بصددھا جاء الافراد أولا والتثنية ثانيا على العكس •

وقيل : ان موسى عليه السلام كان يدعى وهارون كان يؤمن ، ومن يقول « آمين » داع أيضا لأن معناه استجب •

(٤٤) روح المعاني للدلوسي ١٧٤١/١١ •

(٤٥) انظر : تفسير القرطبي ٣٠٣٣/٥ يتصرف •

وقيل : ان التثنية هنا قائمة مقام المفرد لأن العرب قد تضاعبت الواحد بـ خطاب الاثنين قال الشاعر :

فقلت لصاحبي لا تعجلنا بنزع أصوله فاجترثيحا

وقد ذكر القرطبي وجهها عن النحاس قال : سمعت علي بن سليمان يقول : الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى عليه السلام « ربنا » ولم يقل « رب » • وهذا لم ينهض دليلا على أن الدعاء لهما معا لأنه ليس من اللازم أن يكون نصا في دعاء الاثنين فقد يدعو به الواحد بل هو الأفضل والأرجى لقبول الدعاء على نحو ما مر في قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم » •

وفي نظم الجواب على هذا النسق المحكم أسرار بلاغية نرى من تمام الفائدة أن نذكرها •

فقوله : « قال قد أجيبتم دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الدين لا يعلمون » جواب من الله لكلام موسى عليه السلام جرى على طريقة حكاية المحاورات التي لا تعطف جملها في غالب آيات التنزيل وافتتاح الجملة بـ « قد » والفعل ماض يفيد تحقق الحصول في المستقبل ولا يلزم من الاخبار بالماضي حصول الاجابة في الزمن الماضي وانما حصولها في المستقبل وعلى هذا يكون الماضي قد وضع موضع المستقبل لتحقيق حصوله لأن اخبار الله كائنة لا محالة فهي بمنزلة الحاصلة ، ومعنى اجابة الدعوة اعطاء ما سأله موسى ربه أن يسلب عن شرعون وملئه النعم ، ويوالي عليهم المصائب حتى يسأهرا مقاومة دعوة موسى قال تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » وقال : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات » •

وبعد أن أخبر بأجابة دعوتها أمرها بالاستقامة شكرا على هذه النعمة وهي إجابة الله دعاءهما .

والأمر هنا فى قوله « استقيما » قد خرج عن معناه الحقيقى وهو طلب حصول الفعل « الاستقامة » لأنها حاصلة ، ونهايتك باستقامة النبوة ، وتحصيل الحاصل محال ، وعلى هذا يكون المراد من الأمر المثبات على الاستقامة والمداومة عليها والازدياد منها ، ثم عقب الأمر بالاستقامة النهى عن اتباع طريق الذين لا يعلمون ، وإن كان ذلك داخلا ضمن الأمر بالاستقامة لمزيد التنبيه على توخى الطريق المستقيم وهو طريق الحق ، وأهتماما بالتحذير من الفساد أو قد يكون النهى عن اتباع سبيل الجاهلين الذين لا يفقهون حكمة إجابة الدعاء فيظنون أنه متى كان الدعاء مجابا كان المقصود حاصلا فى الحال فربما أجاب دعاء انسان فى مطلوبه إلا أنه انحط يوصله اليه فى وقته المقدر ، والاستعجال لا يصدر الا من الجهال ، وهذا النهى لا يدل على أن ذلك قد دسور من موسى عليه السلام .

كلما أن قوله : « لئن أشركت ليحبطن عملك » لا يدل على صدور الشرك منه عليه السلام . فيكون المراد من النهى التهييج والالهاب وقد يكون الكلام خبرا ولا نافية والواو للحل أو للعطف والخبر بمعنى النهى كقوله تعالى : « لا تعبدون الا الله » وذلك لأن نون « ولا تتبعان » تسقط بالجزم على أن « لا » ناهية واذلك قيل انها نون المثني ومن قرأ بالتشديد فعلى ادغام نون المثني بنون التوكيد الحقيقية .

ومن العدول من خطاب المفرد الى خطاب المثني ما جاء فى قوله تعالى : « قالوا أجمعتنا لمثلقتنا » وما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكلمات الكهرياء فى الأرض وما نحن لكما مسلمين » وجهوا الخطاب أولا جلافراد الى موسى عليه السلام منكرين عليه ما جاءهم به بين الملوك

• انناس (۴۶)

(٤٦) انظر : روح المعاني للعلوي .

الفصل الثاني

تنوع الخطاب بين الافراد والتثنية والجمع

الانتقال من التثنية الى الجمع ثم الى الافراد :

فى قوله تعالى : « وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » تنوع الخطاب والأمر بالتثنية .

أولا : فى قوله « تبوءا » ثم عدل عنه الى الجمع . ثانيا : فى قوله « واجعلوا ... وأقيموا » وعدل عنه الى الافراد . ثالثا : فى قوله : « وبشر المؤمنين » كيف التأم النظم بهذا الخطاب المتنوع ؟

يجيب ابن القيم على هذا بقوله : « هو من أحسن النظم وأبدعه . فإنه ثنى أولا اذ كان موسى وهارون هما الرسولان المطاعان ، ويجب على بنى اسرائيل طاعة كل واحد منهما سواء ، واذا تبوءا البيوت لقومهما فهم تبع لهما ، وهذا التفسير يشير الى المجاز العقلى الذى علاقته السببية ولم ينقصه وسوى ذكر المصطلح البلاغى ، لأن ابن القيم ينكر المجاز ويسميه « الطاغوت » .

وقد صرح بالمجاز فى هذه الآية الشيخ الطاهر بن عاشور حيث قال : ولما عمل هذا الفعل فى الأصل هو الساكن فى المباءة ، وإنما أسند هنا الى ضمير موسى وهارون — عليهما السلام — على طريقة المجاز العقلى ، اذ كانا سبب تبوء قومهما للبيوت .

والقرينة قوله : « لقومكما » اذ جعل التبوؤ لأجل القوم على منوال قوله تعالى : « وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا » .
 ثم عدل عن التثنية الى الجمع فى قوله تعالى : « واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة » بتوجيه الخطاب الى قوم موسى وهارون ، وهما فى ضمن هذا الخطاب .

ولعل السر فى خطاب الجمع هنا هو تعلقه بحكم تشريعى وهو استقبال القبلة فى هذه البيوت واقامة الصلاة فيها اذ كان القوم أول الأمر مأمورين بالصلاة فى بيوتهم خفية خوفا من فرعون وملئه لئلا يؤذوهم أو يقتلهم فى دينهم على مثل ما كان عليه حال المؤمنين وسيد المرسلين أول الدعوة .

فهو خطاب للقوم كلهم من بنى اسرائيل واقامة الصلاة فرض على الجميع يقتضى السياق النص عليه فكل واحد مكلف بأن يجعل بيته قبلة ومكلف أيضا باقامة الصلاة فيها والمحافظة عليها لأنهم كانوا غير مستقرين فى هذه البيوت حيث أمروا باتخاذها من خيام أو أخصاص تهية للارتحال فكانت حالتهم هذه مظنة الشغل عن اقامة الصلاة فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامتها فى مدة رحلتهم .

وأفرد الضمير فى قوله : « وبشر المؤمنين » لأن موسى هو الأصل فى الرسالة وأخوه رداء ووزيرا ، وكما كان الأصل فى الرسالة فهو الأصل فى البشارة لأنها من خصوصيات صاحب الشريعة مما يجعلها ذات أثر كبير فى نفوس القوم ، ويلحظ فى وضع ضمير المؤمنين موضع ضمير القوم معنى مدحهم بالايان وللاشعار كذلك بأن هذا الوصف هو المدار فى التبشير .

وقيل : لأنهما فى حكم رسول واحد كقوله تعالى : « انى رسولنا

رب العالمين» فان موسى وأخاه لما أرسلنا برسالة واحدة كانا رسولاً واحداً • أو خص موسى عليه السلام ببشارة تعظيماً لها ونمبشراً لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة ، وثقل البتساره لبنى اسرائيل بأن الله سيظهرهم على عدوهم لأن ما إدروا به من اتخاذ البيوت أمر بحالة مشعرة بنزق أحطار وتخرف فانهم قالوا « ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فامر موسى أن يبشرهم بدسن العاقبة • وهذا الوجه أنسب للمقام •

العدول عن خطاب المفرد الى خطاب المثنى :

ويتنوع الخطاب مرة ثانية في الآية التي بعد السابقة مباشرة في قوله تعالى : « وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وهامه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا • الآية » « قال قد أجيبته دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » فقد جاء الافراد أولاً في دعاء موسى عليه السلام — على فرعون وملئه ثم عدل عنه الى التثنية في اجابة الدعاء من الله تعالى « قال قد أجيبته دعوتكما » فأضيفت الدعوة الى ضمير الخطاب المثنى فلم تأت الاجابة مطابقة لنسق السؤال أو الدعاء في الظاهر ، فلم عدل النظم القرآني عن ظاهر السياق في الاجابة من خطاب المفرد الى خطاب المثنى ؟ ذكر العلماء والمفسرون وجوها متعددة في بيان سبب هذا العدول منها : أن الخطاب المعدول اليه لموسى وهارون عليهما السلام وظاهره أن هارون عليه السلام دعا بمثل ما دعا به موسى عليه السلام حقيقة لكن اكتفى بنقل دعاء موسى عليه السلام لكونه الرسول بالاستقلال وأشرك هارون معه في الاجابة اظهاراً لشرفه وبشارة له عليه السلام •

وقد يقال : انه لم يقع من هارون عليه السلام • دعاء على الحقيقة

لمكن أضيفت الدعوة اليه في الاجابة بناء على أن دعوة موسى عليه السلام في حكم دعوته مراعاة الجلبت كونه تبعاً له ووزيراً له جعل حاشه قائل ما قال به موسى لأن دعوتيهما واحدة « ويؤيد هذا قوله تعالى : « والله ورسوله أختى أن يرضوه » فقد قيل : لما كان الارضاء أن واحداً من جهة كون رضا رسول الله من رضا الله تعالى لكونه رسوله ومبلغه عنه جل علاه قال تعالى : « ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » من أجل هذا أفرد الضمير فقيل « يرضوه » فقد جاءت في هذه الآية التثنية بالمعطف أولاً والافراد ثانياً ، وفي الآية انبى نحن بصددها جاء الافراد أولاً والتثنية ثانياً عنى العكس .

وقيل : ان موسى عليه السلام كان يدعو وهارون كان يؤمن ، ومن يقول : « آمين » داع أيضاً لأن معناه : استجب .

وقيل : ان التثنية هنا قائمة مقام المفرد ، لأن العرب قد تخاطب الواحد بغطاب الاثنين . قال الشاعر :

فقلت لصادبي لا تعجلانا بنزع أصنوله فاجتر شيجا

وقد ذكر المقرئ وجهاً عن النحاس قال : سمعت علي بن سليمان يقول : الخليل على أن الدعاء لهما قول موسى — عليه السلام — « ربنا » ولم يقل : « رب » (١) وهذا لم يفرض دليلاً على أن الدعاء لهما معاً ، لأنه ليس من اللازم أن يكون قوله : « ربنا » نصاً في دعاء الاثنين فقد يدعو به الواحد بل هو الأفضل والأرجى لقبول الدعاء على نحو ما مر في قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم » .

وفي نظم اجابة الله ادعاء موسى وهارون على هذا النسق المحكم استمرار بلاغية نرى من تمام الفائدة أن نذكرها .

(٩) تفسير القرطبي ٥/٣٠٢٣ - بتصرف

الجنة والجنة

١ - فصل بين دعاء موسى عليه السلام وبين اجابة دعائه من الله - عز وجل - لشبه كمال الاتصال لأن الكلام جرى على طريقة حكاية المحاورات التي لا تعطف جملها في غالب آيات التنزيل .

٢ - افتتاح الجملة بقدر على الفعل الماضي يفيد تحقق الحصول في المستقبل ولا يلزم من الاخبار بالماضي حصول الاجابة في الزمن الماضي ، وانما حصولها في المستقبل على منوال قوله تعالى : « أتى أمر الله » فيكون الماضي قد وضع موضع المستقبل لتحقيق حصوله ، لأن اخبار الله كائنة لا محالة فهي بمنزلة الحاصلة .

ومعنى اجابة الدعوة اعطاء ما سأله موسى ربه أن يسلب عن فرعون وملئه النعم ويؤاخذهم المصائب حتى يسأموا مقاومة دعوة موسى - عليه السلام - قال تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » وقال : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات » .

٣ - ويعد أن أخبر بإجابة دعوتها أمرهما بالاستقامة شكرا على هذه النعمة وهي اجابة الله دعاءهما . والأمر هنا في قوله : « استقيما » قد خرج عن معناه الحقيقي ، وهو طلب حصول الفعل « الاستقامة » لأنها حاصلة ونهايك باستقامة النبوة ، وتحصيل الحاصل محال وعلى هذا يكون المراد من الأمر : الثبات على الاستقامة والمداومة عليها والازدياد منها . ثم عقب الأمر باستقامة النهي عن اتباع طريق الذين لا يعلمون ، وان كان ذلك داخلا ضمن الأمر بالاستقامة لمزيد التثنية على توكي الطريق المستقيم وهو طريق الحق وللاهتمام بالتصديق من الفساد . أو قد يكون النهي عن اتباع سبيل الجاهلين الذين لا يفقهون حكمة اجابة الدعاء فيظنون أنه متى كان الدعاء مجابا كان المقصود بحاصل الدعاء الخال ، فربما أجاب دعاء انسان في مطلوبه إلا أنه انما

حيوصله اليه في وقته المقدر ، والاستمجال لا يصدر الا من الجهال ، وهذا
النهي بهذا المعنى لا يدل على أنه قد صدر من موسى عليه السلام .

كما أن قوله : « لئن أشركت ليحبطن عملك » لا يدل على صدور
الشرك منه عليه السلام فيكون المراد من النهي التهيج والالهاب .

وقد يكون للكلام خبرا و « لا » نافية ، والواو للحال أو للعطف ،
والخبر بمعنى النهي كقوله تعالى « لا تعبدون الا الله » ، وذلك لأن نون
« ولا تتبعان » تسقط بالجزم ، على أن « لا » ناهية ولذلك قيل انها
نون المثني . ومن قرأ بالتشديد فعلى ادغام نون المثني بنون التوكيد
الخفيفة .

ومن العذول عن خطاب المفرد الى خطاب المثني ما جاء في قوله تعالى
« قالوا أجيئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في
الأرض وما نحن لكما بمؤمنين » وجهوا الخطاب أولا بالافراد الى
موسى عليه السلام منكبين عليه ما جاءهم به من الحق الذي يصرفهم
عن دين آباؤهم .

وكان الخطاب له أولا خاصة ، لأنه هو المباشر للدعوة والمشافهة
لهم بما سبق من دعوتهم لهم الى الايمان الذي وصفوه بالسحر ، وهو
عليه السلام الذي أظهر لهم المعجزة التي أبطلت السحر .

ووجهوا الخطاب بعد ذلك بالتثنية مراعاة لحالهم في سوء ظنهم
بموسى وهارون في الغاية التي يتطلبانها وهي تحصيل النفع لأنفسهما
بالاستحراج بالملك والظفر بالعظمة والكبرياء على الناس (٢) .

العدول عن المثنى الى المفرد :

فى قوله تعالى : « فاعلنا يا آدم ان هذا عدو لك ونزولت فسلا
 يخرجكما من الجنة فتشقى » فى هذا النظم الجليل جدير منه
 سبحانه وتعالى لادم وزوجه من عداوة ابليس ونهى لهما عن مطاوعهما
 فيما يوسوس به لهما حيب يفصى ذلك الى خروجهما من الجنة ، وحينئذ
 فلا بد من انصب والتعب شعيا فى طلب الرزق بعدما كان الحيا فى
 الجنة عيشا رغيدا هائلا بلا كفة ومشقة • وهنا عن فعل الاحراج به
 ويؤوجه فقال : « فلا يخرجكما » وأسند فعل الشقاء الى آدم عليه
 السلام وعلى هذا يكون الخطاب معدولا به من المثنى الى المفرد ما اسر
 فى ذلك ؟

أجاب جاز الله الزمخشري على هذا بقوله : وانما اسند الى آدم
 وحده فعل الشقاء دون حواء بعد اشراكهما فى الخروج لانه هو
 المقصود أولا بالكد والتعب والشقاء لتحصيل العيش ، وان قصدت زوجه
 أيضا بالشقاء لكن ذلك على وجه اتبع فجعل الخطاب للمقصود أصلا
 دون المقصود تبعا وضمنا ، مع ما فى هذا النظم من مراعاة الفواصل
 والايجاز • أو يكون العدول لأن الشقاء وهو التعب فى تحصيل أمر
 المعاش وهو من وظائف الرجال ، لأن الله تعالى جعل المشقة فى معيشة
 الدنيا فى حيز الرجال أصلا •

فهذان وجهان ذكرهما الزمخشري ، وقد يظن مع بادية النظر أن
 الوجهين كالمقاربين • والحق أنهما مختلفان • فمبنى الأول على ان
 العدول الى المفرد لا يجازى فى الحقيقة هذا اللفظ فقط فزوجه — عليه
 السلام — من حيث المعنى داخلة معه اذ المراد فتشقيان لكنهما لما كانا
 كالشيء الواحد يجرى على أحدهما ما يجرى على صاحبه عبر عنهما
 بصيغة المفرد ويستأنس له بقوله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى
 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » •

وعلى هذا يكون ذلك من باب التعبير عن المثنى بالمفرد ، وقد غلب عليه آدم — عليه السلام — على زوجة من تغليب المذكر على المؤنث لجهة السابقة ومن فوائد التغليب ومقاصده : الإيجاز لأن زوجة داخلة ضمن هذا الخطاب دون أن يسند الشكها اليها نصا .

ولذلك يقول الزمخشري : « فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها » . وأما على التوجيه الآخر فالعدول عن خطاب المثنى الى خطاب المفرد وليس من خطاب المثنى بالمفرد ، لأن آدم هو المقصود في الوجه الثاني فقط ولم يدخل في ضمنه زوجة كما في الوجه الأول ، فهما وجهان مختلفان (٣) . وقد روعي فيهما جانب المعنى على نحو ما بينا وجانب اللفظ بمراعاة الفواصل .

ومن العدول عن المثنى الى المفرد قوله تعالى : ﴿ قَاتِلْهُمْ رِبْكَمَا يَا مُوسَى ﴾ وهو من سؤال الطاغية فرعون لموسى عليه السلام ، ونلاحظ أنه أضاف الرب الى ضمير المثنى المراد به موسى وهارون أولا ، وخص النداء بموسى عليه السلام وحده على وجه التنصيص ثانيا ، فما السر وراء هذا العدول ؟

يقول الزمخشري : « خاطب الاثنين ووجه النداء الى أحدهما وهو موسى لأنه الأصل في النبوة ، وهارون وزيره وتابعه ، ويحتمل أن يجمله خبثه ودعارته على استدعاء كلام موسى ، دون كلام أخيه لما عرف من فصاحة هارون والمرتبة في لسان موسى — عليه السلام — ويبدل عليه قوله : « أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين » (٤) .

(٣) انظر : وجوه الخطاب في القرآن الكريم ومواقفه البلاغية

للدكتور محمد أبو زيد ص ٨٦ .

(٤) الكشف ٥٣٩/٢ .

العدول عن خطاب المثني الى خطاب الجمع :

فى قوله تعالى : « يا معشر الجن والانس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسَلٌ مِنْكُمْ » فقد عدل عن المثني الى الجمع فى قوله : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ » فلم يقل «يأتكما» مراعاة لجنسى الجن والانس ، وانما جمع مراعاة للأفراد المندرجة تحت الجنسين لافادة العموم أى عموم أفراد الجنسين من الجن والانس وذلك لتقريرهم جميعا باتيان الرسل اليهم وتبليغهم الدعوة ، وفى ذلك مزيد من التوبيخ والتقريع لمن فرط من المعشرين فى جنب الله فلو لم يسلك هذا الطريق وأجرى الخطاب على نسق ما قبله لتوهم انصراف المعنى المقاد بالاستفهام الى جنس المعشرين دون اعتبار أفرادهما جميعا »

ومن العدول عن خطاب المثني الى خطاب الجمع أيضا قوله تعالى : « قال كَلَّا فَادْخُلَا بآيَاتِنَا أَنَا مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ » فقد أتى الخطاب بالثنائية فى قوله : « فادخبا » مرادا به موسى وهارون عليهما السلام — ثم عدل النظم الكريم عن الثنائية الى الجمع فى قوله : « أنا معكم مستمعون » لم يقل : « أنا معكما » •

وقد ذكر الشهاب الخفاجى سر هذا العدول وهو أن الجمع لكون الخطاب هنا لموسى وهارون ومن تبعهما من بنى اسرائيل فيتضمن الكلام الإشارة بالإشارة الى علو أمرهما واتباع القوم لهما لقوله تعالى : « ونجعل لكما سلطانا » (٥) •

العود عن الجمع الى المفرد :

قد يعدل عن الجمع الى المفرد وان لم يكن المفرد مراعاة به معينة
كما في قوله تعالى : « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور
الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع
البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر
خاسئا وهو حسير » .

فقد جرى الخطاب أولا فى قوله سبحانه « ليبلوكم ايكم » على
طريق الجمع ، ثم عدل الى المفرد بعد ذلك فى قوله تعالى : « ما ترى » .
فارجع .. ثم ارجع .. ولعل السر فى هذا العدول هو أنه لما كان
الخطاب الأول وهو أمر الابتلاء مما يعم جميع المكلفين فردا فردا بحيث
لا يتخلف عنه أحد كما أن ذلك واقع تعليل لآية كونية التى هى من دلائله
ملكه تعالى واقتداره وهى آية عامة لا يتخلف عنها أحد فهى قائمة مع
كل نفس مخلوقة ، ولا سبيل معها الى نكران أو مكابرة لذلك كله سيق
الخطاب الكريم مساق الجمع لينتظم جميع المخاطبين .

ولكن لما كان الأمر مع المخاطبات الأخر يختلف اختلفت صورة
الخطاب معها حيث كانت تتصل بآية فى الآفاق بعد ما كانت الأولى
فى الأنفس (٦) ، وآيات الآفاق تحتاج الى مزيد من النظر والاعتبار
للدلالة على وحدانية الله وربوبيته وقدرته وسعة سلطانه ومن ثم عدل
النظم الكريم عن خطاب الجمع الى خطاب المفرد الذى يراد به غير
معين ، ولعل السر فى ذلك هو ارادة استقلال كل مخاطب بالنظر فى

(٦) وجوه الخطاب للدكتور محمد ابو زيد ص ٩١ .

آيات الآفاق ، لأنه اذا وجه الخطاب اليه بالجمع فقد لا ينظر فيها
اعتمادا على نظر غيره ..

وفى قوله تعالى : « يَوْمَ تَرَوْنها تَدْهَلُ كُلُّ رُضْعَةٍ عما أَرْضَعَتْ ،
وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى .. »
ذكر النظم الرؤيية أولا بخطاب الجمع ثم عدل عنه الى خطاب الافراد
فى قوله : « وترى » .. والسر — والله أعلم — فى هذا الاختلاف وهو
أن سلك الرؤيية مختلف فى الموضعين اذ ان المرئى فى الأول هو الزلزلة
التي يشاهدها جميع الناس ، فكان خطاب الجمع انساب لذلك وفى الثانى
المرئى هو ما عليه حال الناس من السكر ، وهذا يقتضى أن يكن كل
واحد منهم رائيا لسائرهم (٧) .

وعلى هذا فلا بد من افراد المخاطب على وجه يعم كل واحد منهم
اذ الخطاب هنا لغير معين ، فهو وان كان مفردا من حيث اللفظ الا أنه
يشتمل الجميع ، وانما أفرد باعتبار أن كل واحد منهم رائيا لباقيهم ، أى
أنهم يرون بعضهم بعضا على هذه الحال ، فترى : وترون الناس
سكاري لكان المفهوم منه أن جماعة منهم غير سكرى ترى الناس على حال من
السكر وهذا غير مراد اذ ان الجميع فى هذا اليوم سكارى ، وانما يرى
بعضهم بعضا على هذه الحالة . وقيل : خطاب الافراد لرسول الله ﷺ
فيكون المخاطب مفردا على حقيقته ومتعينا ، لأنه ﷺ لم ينله داء ألم
بهم من الهول والفرع والسكر ، وفيه مزيد تكريم لرسول الله ﷺ ،
ولا تعارض بين التفسيرين فيصح الأخذ بهما با تبارين مختلفين ومن
المدول عن الجمع الى الافراد قوله تعالى : « ولنبليكم بشيء من
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ » .

فخطابه الاجتهاد وادع على طريق الجمع وخطابه البشارة وادع على طريق المفرد . وذلك لأن الاجتهاد يعم الجميع وأما البشارة بنواحي الضيق وبيان هرجته فهو من خصوصيات الرسالة حتى من تنأتى منه البشارة غير للرسول فإنه يبشر الصابرين بما ثبت عن رسول الله ﷺ مما جاء في السنة المطهرة .

ولذلك فإنه مع ما قيل من أن البشارة يهك صرفها الى كل من يتأتى منه التبشير ألا أن الأبلغ والأنسب للسياق أن الخطاب هنا في البشارة على ظاهره الى رسول الله ﷺ حتى من تنأتى منه البشارة من الصحابة أو التابعين أو العلماء المجتهدين فإنهم لا يخرجون في بشارتهم عما جاء به رسول الله ﷺ .

لكن اذا قال ﷺ « بشر » فإن المراد منه كل من تنأتى منه البشارة على وجه العموم كما قال ﷺ « بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة » .

العدول عن خطاب الجمع الى خطاب المثني :

قال تعالى : « سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأى آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان . فبأى آلاء ربكما تكذبان يرسلنا عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .

فقد عدل أولاً عن خطاب الجمع في قوله تعالى « سنفرغ لكم » الى المثني ثم عدل عنه الى الجمع في قوله تعالى : « ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان » ثم عاد الخطاب مرة أخرى الى خطاب المثني .

وفي ايثار طريق الجمع أولا لتعلق الخطاب بجزاء المكلفين ، وهذا يقتضى شموله لجميع المكلفين فردا فردا ثم عدل الخطاب الى المثنى على ما عليه نظم السورة الكريمة في قوله تعالى : « أيها الثقلان » حيث خوطبوا باسم جنسهما من الجن والانس • في قوله تعالى « يا معشر الجن والانس ... » لزيادة التقرير ، ثم عدل الى الجمع في قوله تعالى : « ان استطعتم » لرعاية كثرة الأفراد المدرجة تحت جنسي الجن والانس •

وهذه المخاطبات المتنوعة انما وردت للدلالة على جزاء المكلفين من الجن والانس في يوم القيامة حيث أن العذاب لاحق بالكافرين والغاصبين منهم لا محالة ولا مهرب ولا مخر من وقوعه بهم ولا حين مناص لأن الملائكة محيطة بأقطار السموات والأرض •

وبذلك غان الأمر في قوله تعالى : « فانفذوا » للتعجيز حيث لا نفاذ لهم ولا مخرج من ملك الله تعالى •

ويذكر انفخر الرازي : « أنه لما كان القصد في قوله تعالى : « ان استطعتم » بيان عجزهم وعظمه ملك الله تعالى قال : « ان استطعتم أن سفدوا باجتماعكم وقوتكم مانفذوا • ولا تستطيعون بعجزكم فقد بان عند اجتماعكم واعتصادكم بعضكم لبعض فهو عند انقراضهم ، فهو خطاب عام مع كل أحد عند الانضمام الى جميع من عداه من الأعداء والأخوان ثم يوضح ما وراء العدول الى المثنى بعد ذلك في قوله تعالى : « يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » فيقول : « هو لبيان الارسال على النوعين لا على دل واحد منهما ، لأن جميع الانس والجن لا يرسل عليهم العذاب والنار فهو يرسل على النوعين أي على الغاصبين منهما ، ويتخلص منه بعض منهما بفضل الله ، ولا يخرج أحد من الأقطار أصلا » (٨) •

العدول عن خطاب المفرد الى الجمع :

فى قوله تعالى :- « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم المهتدين » هذا كله على طريق خطاب المفرد ، ثم عدل النظم الكريم الى خطاب الجمع فى قوله تعالى : « وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خسر للصابرين » ثم يعود السياق مرة اخرى الى خطاب الافراد فى قوله تعالى : « واصبر وما صبرك الا بالله ... » .

والمخاطب فى هذه الآيات هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لما ذكر فى أسباب النزول من أنه ﷺ حين رأى عمه يمثل به يرم أحد حلف أن ينتقم منهم بأن يهتل بسبعين من أهل الشرك فنزلت الآية . والآية مسوقة لبيان أن العقاب لا بد أن يكون مماثلا للعقاب الذى نزل بكم دون زيادة أو افراط فى العقاب ، والمقام يقتضى التنبيه على هذا لأن الذى لحقته الاساءة قد تحدثه نفسه وتسوقه الى الانقام الشديد ممن أساء اليه أو اعتدى عليه .

ولعل السر فى العدول عن المفرد الى الجمع هو كراهة اسناد فعل المعاقبة اليه ﷺ وحده لعظم مقامه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى ، فان الانسان اذا أحب انسانا ذا قدر ومنزلة رفيعة ثم حدث منه ما يستحق اللوم والمعاتبة ، فانه لا يوجه اليه العتاب مباشرة بل يخفف منه باسناده الى ضمير الجمع .

وقد يسنده الى ضمير الغائب المفرد كما حدث فى خطاب المولى عز وجل لرسوله ﷺ حين عبس فى وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه حينما جاءه وقال له يا رسول الله علمنى مما علمك الله ويكرر ذلك فكرر رسول الله قطعه لكلامه لتشاغله بكلمة القوم من قريش ودعوتهم الى

«الاسلام فقال تعالى : « عبس وتولى » دون عبست وتوليت ، ليعلمنا
المولى عز وجل غاية اللطف والأدب في مخاطبة ذوى القدر والمنزلة من
الإنسان .

ومع أن الخطاب لرسول الله ﷺ في قوله تعالى : « وإن
عاقبتهم ... » فإنه لا يمنع من دخول الأمة في هذا الخطاب فإن العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ثم عاد الخطاب مرة أخرى إلى
الأفراد في قوله تعالى : « واصبر وما صبرك إلا بالله ... الآية »
والمراد من الأمر بالصبر الحث عليه والثبات والدوام والازدياد منه ..

ومن تحريل الخطاب من المفرد إلى الجمع ما نجده في قوله تعالى :
« أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا
أنما أنزل بعلم الله » (هود) .

سلك النظم الكريم طريق خطاب المفرد في قوله : « قل » ثم عدل
عنه إلى خطاب الجمع في قوله تعالى « فإن لم يستجيبوا لكم » .

ولو جاء على الظاهر لقال : فإن لم يستجيبوا لك ، وفي سر العدول
عن مقتضى الظاهر قيل : إن تحويل المخاطبة من الأفراد إلى الجمع
تعظيماً وتفخيماً ، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة تعظيماً
له ، فيقال : أنتم يا سيادة الرئيس قتلتم كذا وكذا ، وفعلتم كذا وكذا ،
وعلى هواله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ، وكما في قول الشاعر :

فلن شئت حرمت النساء بسواكم

وإن شئت لم أطعمن نعلها ولا بردا

الشاهد في قوله « بسواكم » إذ المراد بسواك ، والله عز وجل يصفى
الملك تعظيماً للمخاطب . وهناك وجوه أخرى في تأويل هذه الآية :

منها : أن الخطاب هنا على ظاهره لأنه لرسول الله وللمؤمنين أي
 « فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين ، لأن الرسول ﷺ والمؤمنين كانوا
 يتحدثونهم ، وقال في موضع آخر في القصص : « فان لم يستجيبوا
 لك فاعلم » .

ومنها : أن الخطاب في قوله . « فان لم يستجيبوا لكم » للشركين
 والضمير في « لم يستجيبوا » لآلهتهم أو لأعوانهم ونصرائهم ، والمعنى
 قاتلوا أيها المشركون بعشر سور مثله .. الخ فان لم يستجب لكم من
 تدعوهم الى المظاهرة على المعارضة لعجزهم « فاعلموا أنما أنزل
 بعلم الله » .

وقد رجح هذا الوجه واستحسنه قطب الدين الرازي فقال :
 « وهذا الوجه حسن مطرد ، أي الكلام بحسبه ملتزم موافق لما قبله ،
 لأن ضمير الجمع في الآية للتقدمة للكفار ، والضمير في هذه الآية
 ضمير الجمع فليكن للكفار أيضا ، ولأن أقرب المذكورين الكفار ، فرجوع
 الضمير اليهم أولى ، ولأن الحمل على المؤمنين يحتاج الى تأويل العلم
 أي تأويل العلم في قوله : « فاعلموا » بانشبات على العلم أو الزيادة
 فيه ، وتأويل الاسلام في قوله تعالى : « فمهل أنتم مسلمون »
 بالاخلاص فيه (٩) بخلاف هذا الوجه فلا تأويل فيه ، وما لا يحتاج الى
 تأويل أولى مما فيه تأويل .

ومن المدول عن خطاب المفرد الى الجماعة ومن الخطاب الى
 الغيبة ، ومن المضمير الى المظهر ما نجده في قوله تعالى : « ولولا إذ
 سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، وقالوا : هذا لك

(٩) قطب الدين الرازي ج ٢٢١ ، دار الكشاف ٢/٢٧٧ . ومفاتيح

الغريب الرازي ٨/٤٨٩ .

مبين « فالمخاطبون كانوا بحضرة الرسول - ﷺ - وعلى هذا يكون أصل الكلام « لولا اذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم » ، ولكن النظم القرآنى عدل لما فى العدول من أسرار بلاغية يقتضيها المقام فنقول :

أولا : السر فى العدول عن خطاب المفرد الى خطاب الجماعة هو الاشعار بتعظيم شأن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ورفع مكانها ، وفيه أن النبى ﷺ - أب للمؤمنين وأن أزواجه أمهات لهم وتعظيمه يرجع الى تعظيمهم ، والقالة كالقالة فى أنفسهم ، وفى التعبير بلفظ الظن فى قوله « ظن » دقيقة ينبغى الوقوف عندها ، وهى أنه يجب على المؤمن اذا سمع فى أخيه المؤمن ما يشينه ينبغى أن يبادر الى بناء الأمر على الظن الراجح بأن الأصل براءة ساحة المؤمن عن كل عيب هذا ما يختص بالباطن ، وأما ما يختص بالظاهر فينبغى أن يصرح بماقول الدال على الشهادة له بالخير ويقول بملء فيه « هذا افك مبين » .

وفى العدول من الخطاب الى الغيبة توبيخ للمخاطبين ومعاتبة شديدة وإبعاد من مقام الزلفى أى كيف سمعوا ما لا ينبغى الإصغاء عليه ، فضلا عن أن يتفوهوا به وفى العدول من المضممر الى المظهر دلالة على أن صفة الايمان جامعة لهم .

فينبغى لمن دخل فى هذه الصفة أن لا يسمع فيمن شاركه فيها هول عائب ولا طعن طاعن لأن عيب أخيه عيبه ، وفى هذا إشارة الى أن المؤمنين يجب أن يكونوا يدا واحدة متعاونين فى اصلاح مجتمعهم فلا تتسرب اليه الفتن من أنفسهم ويجب أن يتحلوا بالصفات الحميدة التى تبرزهم على صدق ايمانهم بأن يجب كل أخ لأخيه ما يجب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ، وقد يكون هذا المعنى مدمجا فى الآية الكريمة .

ومن المدول عن خطاب المفرد الى خطاب الجمع قوله تعالى :
 « حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون » قال أولا : رب بالامفراد
 ثم عدل عنه الى الجمع فى قوله « ارجعون » يقول ذلك عند معاينة
 الموت اختلف المفسرون فى قوله سبحانه وتعالى « ارجعون » من
 المراد به ؟

فقال بعضهم : الملائكة الذين يقبضون الأرواح وهم جهاة فلذلك
 ذكره بلفظ الجمع .

وعلى هذا يكون القائل قد نادى ربه ثم خاطب ملائكة ربه بقول :
 « ارجعون » . ويجوز على هذا الوجه أن يكون على حذف مضاف أى
 يا ملائكة ربى فحذف المضاف ثم التفت اليه فى عود الضمير (١٠) وقال
 آخرون المراد من قوله تعالى : « ارجعون » هو الرب المنادى وخوطف
 بالجمع على سبيل التعظيم كما يخاطب العظيم بلفظ الجمع فيقول فيقال
 فعلتم وصنعتكم كذا وكذا وقال الشاعر :

فان شئت حرمت النساء سواكم وان شئت لم أطمع نفاخا ولا بردا

فقال سواكم على سبيل التعظيم جريا على عادة العرب من خطاب
 السادة والملوك بذلك تعظيما . ومنه أيضا قول الشاعر :

ألا فارحمونى يا اله محمد فان لم أكن أهلا فانت له أهل

فقد خاطب الاله الواحد بخطاب الجمع على سبيل التعظيم فى
 قوله : ألا فارحمونى يا اله محمد .

ويؤخذ من هذا البيت ما يرد على الشيخ جمال الدين ابن مالك
 حيث قال : انه لم نعلم أحدا أجاز للداعى أن يقول « يارحيمون » قال :

لثلاث يومهم خلاف التوحيد ، وقد أخبر تعالى عن نفسه بهذه الصفة
وشبهها للتعظيم في مواضع من كتابه الكريم .

وفي الآية وجه ثالث وهو أن ذلك يدل على تكرير الفعل كأنه قال :
ارجعون ارجعون ارجعون على نحو قوله تعالى : « أنقيأ في جهنم »
فقد غسرت التثنية مع الفعل أنها بمثابة تكرار الفعل مرتين بدعني الق
لق ، وقيل منه أيضا قول امرئ القيس : (قفا نبك من ذكرى حبيب
ومنزل) أى قف قف (١١) .

وفي قصة آدم عليه السلام نجد أن الأهر بهبوط آدم من الجنة
هو وزوجه أو هو وإبليس اللعين ند كرر في أكثر من موضع في القرآن
الكريم وقد تنوعت صيغة الأمر بالاهباط بين الافراد والتثنية والجمع
فما سر هذا التنوع ؟ وما مقام كل نوع ؟ نقول - وبالله التوفيق - أن
الأهر الأول بالهبوط مجموعا في سورة البقرة في قوله تعالى : « وقلنا
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى
حين » (١٢) الأمر بالاهباط هنا لآدم وذرّيتهما وإبليس وذرّيته
بدلالة قوله تعالى : « بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر
ومتاع الى حين » فإن العداوة المذكورة في الآية إنما هي بين آدم
وإبليس وذرّيتهما كما قال تعالى : « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه
عدوا » (فاطر آية ٦) وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بين الشيطان
والإنسان وكرر ذكرها في القرآن لشدة التحرر من هذا العدو ،
ولا يمكن في هذا السياق أن يكون أمر الاهباط هنا لآدم وحواء
وذرّيتهما .

(١١) المرجع السابق .

(١٢) سورة البقرة آية ٣٦ .

وفي هذا رد على الزمخشري حيث اختار هذا الرأي ففسل :
والمصحح أنه - أي الأمر - لا يمتنع وجوه والمراد هنا وذواتهما
لأنهما لمسا ككلا أصل الأتس وتتبعهم جعلاً كأنهما الأتس كلهم .

والعجب أنه استدل على رايه بقوله تعالى : قال ابطوا منها جميعا
بعضكم لبعض عدو « وقوله تعالى : « فمن تبع هداى فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون » ويستفاد من قوله هذا أن الأمر بالأبطال الثاني مقرر
للاول لتأكيد ، وقد صرح بذلك فقال : فان قلت : لم ذكر قلت ابطوا ؟
قلت : للتأكيد ولما يسط به من زياده قوله : « فاما يأتيكم منى
هـدى » (١٣) .

والواقع أن الأمر الثاني بالأبطال للتأنيص لا للتأكيد لأن الأمر
الأول علق به حكما غير ما علق به الأمر فعلق بالأمر العداوة والاستقواء
في الأرض والتمتع بما فيها الى حين ، ولا يمكن أن يكون في الأرض
تعاد بين آدم وزوجه لأنه سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقها له ليسكن
لها وجعل بينهما مودة ورحمة فأوردت والرحمة بين الرجل وأمراته
والعداوة بين الشيطان والإنسان ، وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس
في قوله تعالى : « فإزاهما الشيطان فأخرجهما مما كنا فيه فلمإذا
يعود التفسير على بعض المذكور ١٢ .

والأمر بالأبطال الثاني لأدم وجواه والمراد هنا وذواتهما لأنهما
لمسا ككلا أصل الأتس وتتبعهم جعلاً كأنهما الأتس بطريق ذكر
الفريقين المتقابلين من المهتدين والضالين في قوله تعالى « فاما يأتيكم
منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والذين
تفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » فالكسر

١٢ - قوله تعالى : « فاما يأتيكم منى هدى » (١٣)

(١٣) الكشاف ٢٧٤/١

(١٤) - الآية (١٥)

الآيات في مقابلة متابعة الهدى كأن معنى متابعة الهدى التصديق بالآيات ويؤكد ذلك أيضا تأكيد الجمع بلفظ جهنما إذ فيه إشارة إلى أن الاهیاط من الجنة ليس خاصا بآدم وحواء لزلتهما ، وإنما هو قضاء محتوم وأمر مبرم قضی به الحق سبحانه وهو لا یدخل الجنة بعد ذلك أحد من آدم وحواء وذرياتهما إلا بعد تكلیف معين يؤهل من اتبعه للعودة إلى الجنة أو دخولها ابتداء حينما يأتي أمر الله (١٤) •

فالأمر بالهبوط ثانيا كان بعد التوبة وكان تحقيقا للوعد المتقدم في قوله تعالى : « ائني جاعل فی الأرض خليفة » وفي سورة الأعراف وردت لفظة « اهبط » مسندة إلى المفرد أولا ومسندة إلى ضمير الجمع ثانيا فالأمر بالاهیاط أولا في قوله تعالى : « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين » (١٥) •

فقد اقترن الخروج بالأمر بالهبوط لما في الخروج من الذلة والمهانة والتوبيخ وعدم العود إليها مرة أخرى ولذلك اقترنت بما يدل على هذا المعنى كما في هذه الآية « فاخرج انك من الصاغرين » وقد يقتصر النظم القرآني على لفظه الإخراج فقط كما في قوله تعالى : « فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » (١٦) •

وأما الأمر بالاهیاط ثانيا في قوله تعالى : « قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو » فلما سبق تحريره في سورة البقرة ، وفي هذه الآية

• (١٤) متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام من ٢٠٥ •

• (١٥) سورة الأعراف آية ١٣ •

• (١٦) سورة الحجر آية ٢١ ، ٢٢ •

وغيرها أفرد لفظ عكرو وأوقع خبراً عن جمع لأن المراد به جمع إذ هي في معنى المصدر ، ونحوه قوله تعالى : « فأنهم عدوا لى » (١٧) وقوله : « هم العدو فاحذرهم » (١٨) .

وفي سورة طه ورد الأمر بالهبوط على صيغة المثني في قوله تعالى : « قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو » الضمير في قوله « اهبطا » إنما أن يرجع الى آدم وإبليس ، ولم تذكر الزوجة لأنها تبع له ، وكأنهما فريقان بحسب ذريتهما متعاديان ، ولهذا أتى بضمير الجمع في الجملة الثانية وهي قوله تعالى : « بعضكم لبعض عدو » ومما يدل على أن المراد فريق آدم بحسب ذريته ، وفريق إبليس بحسب ذريته وأعوانه التأكيد بلفظ جميعا إذ هما أبوا الثقلين وأصلا الذرية من الانس والجن فذكر حالهما ومآل أمرهما .

ومما يدل أيضا على أن الضمير في قوله اهبطا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجته فقال : « وعصى آدم ربه فغوى » ، ثم اجتباها ربه فتاب عليه وهدى » فان المقصود اخيار الله تعالى الثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوى الانسان فقط ، ومن ثم خلصت العناية .

خطاب الاقتراد المراد منه الجمع :

من المعلوم أن رسول الله ﷺ هو المبلغ عن الله عز وجل ما نزل من الوحي بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام . ونجد الخطاب كثيرا ما يوجه الى الرسول ﷺ ، ولكن المراد منه أمته .

(١٧) سورة الشعراء آية ٧٧

(١٨) المنافقون من الآية ٤ .

كما في قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » حيث ان الظاهر أن الخطاب لمحمد ﷺ والمراد أمته — عليه السلام — وذلك : لأمرين : (٨١) « ما أصابك من سيئة »

الأول : أنه رسول من عند الله معصوم لا يصح عنه ما يوجب أن تصبه سيئة .

الثاني : أنه لم يتقدم الآية ذكر الانسان ولا خطبه ، وإنما تقدم ذكر الطائفة فالمراد جنس بني آدم . هذا على قول .

وقد قالت طائفة آخذة بالظاهر هو محمد ﷺ ويرجع ابن القيم أن تكون صورة الخطاب له ﷺ ، والمراد العموم بقوله تعالى : « يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » ، إذ ان هذا المعنى هو الأليق بمقام النبوة ، وهو الأبلغ في السياق لكونه ﷺ — هو الوجه لأمره بالوحي ، وهو الأصل والمبلغ للأمة ، ولكونه امام الخلائق ومتدوعهم ، فأفرد بالخطاب وتبعته الأمة في حكمه ، وهذا التعبير جار مجرى من يقول لمقدم العساكر كالسلطان ونحوه : اخرج غدا ، وانزلنا بمكان كذا ، واحمل على العدو وقت كذا ، ..

ولاشك أن أفراد الجيش داخلون في المعنى بطريق أولى ومن نظائر هذه الآية قوله تعالى : « واتبع ما يوحى إليك » وقوله : « وتوكل على الله » ، وقوله : « ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » ولا يتصور الشرك منه ﷺ ومنه قوله تعالى : « فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاستل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » .

فالخطاب لمحمد ﷺ ولكن يتناول غيره من جميع الأمة بطريق الأولى ، هذا مفاد كلام ابن القيم ، وقد أتى بنظائر الآية التي بصدد

تفسيرها على المعنى السابق ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره ابن القيم
سرا بلاغيا آخر في مثل هذه المخاطبات حيث لا تعارض بينها والمنكبات
البلاغية لا تتراحم والقرآن جمال أوجه ، وهو إفادة معنى التهيج
والإلهاب (١٩) .

والتهيج مأخوذ من قولهم : هاجت الحرب إذا عارت والإلهاب
مأخوذ من قولهم : ألهب النار إذا أشعرها حتى انتهت واطال لبها هذا
معناها في اللغة ، وأما في اصطلاح علماء البلاغة فقد ذكره صاحب
الطراز بقوله : « هما مقولان في كل كلام دال على البحث على الفعل
ممن لا يتصور منه تركه ، على ترك الفعل لمن لا يتصور منه فعله ،
ولكن يكون صدور الأمر والنهي ممن هذه حاله على وجه الإلهاب
والتهيج له في الفعل أو الكف لا غير . »

ثم يعقب العلوي بقوله : « فهذان موعان من الكلام يرادان في
الكلام الفصيح والخطب البليغة ، ولولا موقعهما في البلاغة أحسن
موقع لما وردا في كتاب الله تعالى الذي أعجز الثقلين الاتيان بمثله
أو بأقصر سورة من سورته » (١٩) .

وبلاحظ من كلام العلوي قصر هذا المعنى على كلاً من الأمر
والنهي ، وإن كان من الممكن أيضا دخول بعض ألوان الخطاب بأسلوب
الخبر كما ذكر ابن القيم ، وهذا اللون من الخطاب فيه تنبيه بليغ
للمخاطب وتوقيف له على أمر عظيم كما في قوله تعالى : « فاستقم كما
أُمرت » .

فالخطاب للرسول ﷺ والمراد منه على جهة التبعية أمته اذ الأمة
أيضا مأمورون بالاستقامة ، والتهيج والإلهاب للرسول ﷺ ولأمرته •

ولذلك عندما نزلت هذه الآية قال ﷺ « شيعتى هود » والغرض
من ذلك هو حثه ﷺ على مداومة الفعل المأمور به والازدياد منه ،
وبالنسبة لأمرته يكون المراد طلب المداومة على الاستقامة والازدياد منها
والتهيج والإلهاب هو الذى يؤدى الى اثاره كوامن الاحساس فى
نفوسهم قائلين اذا كان رسول الله ﷺ يؤدر بذلك وهو المعصوم والذى
لا يتصور منه خلاف الاستقامة فما بالنا نحن نحيد عنها أحيانا فيكون
هذا دافعا لهم الى الحرص على الاستقامة والازدياد منها •

ومنه قوله تعالى : « يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين
والمنافقين » فالخطاب له ﷺ ، والمراد : المؤمنون لانه ﷺ • كان تقيا
— وحاشاه — من طاعة الكافرين والمنافقين ودليل هذا التوجيه وما ورد
عليه الخطاب المختتم به هذا النظم حيث كان على صيغة العموم •

ويرى الزركشى أن هذا التوجيه لا يتيسر فى كل حال ، ففي قوله
— عز وجل — : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من
الجاهلين ، لا يمكن القول بصرف الخطاب الى الأمة ، وانما ظاهر
السياق أنه له ﷺ وقد يحمل هذا الأسلوب على التعريض كما فى قوله
تعالى : « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له
كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين » •

فالخطاب له ﷺ فى الظاهر ، وان كان فى الحقيقة على قصد
التعريض بغيره والمعرض بهم هنا « النصارى » الممترون فى الالهية •

الفصل الثالث

جمع القلة وجمع الكثرة

للمجموع - كما هو معلوم لنا - نوعان :

١ - جمع قلة ويطلق على الثلاثة إلى العشرة ، وأوزانه أربعة هي :
(أفعل : أكلب) ، و (أفعال : أحمال) ، و (أفعالة : أحمررة) ،
و (فعلة : فتيية) .

٢ - جمع كثرة ويطلق على العشرة فما فوقها ، وأوزانه القياسية
ثلاثة وعشرون وما عدا ذلك فموسوع ، وقد يكون لاستعمال أحد
الجمعين غرض بلاغي يقصد إليه النظم القرآني أو قد يوضع أحدهما
مكان الآخر لنكتة بلاغية يقتضيها المقام فمن وضع الكثرة ووضع القلة
ما جاء في قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (١)

يقول الزمخشري فإن قلت لم جاء المميز على جمع الكثرة دون
انقلة التي هي الأثراء ؟ قلت : يتسعون في ذلك « فيستعملون كل واحد
من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية » (٢) فالقروء جمع
كثرة وضع ووضع جمع القلة ، لأن مميز الثلاثة إلى العشرة حقه أن
يكون جمع قلة .

ومفاد كلام الزمخشري أنه جاء على الاتساع ، وهو باب واسع
ومستفيض في كلام العرب ، وقد تردد هذا المصطلح كثيرا في مؤلفات

(١) سورة البقرة الآية ٢٢٨ .

(٢) الكشف ١/٣٦٧ .

القدماء ، وقد حمل أكثره على المجاز ، وكلام الزمخشري يشير الى هذا المعنى لقوله : « فيستعملون ~~كلا~~ واحدتهما مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية » ويعنى هذا ان استعمال جمع الكثرة هنا مكان جمع القلة على المجاز لوجود صفة مشتركة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول اليه ، وهو اشتراكهما في الجمعية ويرى أن السراغى ايشار جمع الكثرة على القلة ، لأنه أى جمع الكثرة انشأ استعمالاً فى جمع « قرء » من « اقراء » ، فنزل أقراء لقلة استعماله منزله المهمل فى هذا السياق .

والقرء فى اللغة : أصله الوقت المعتاد ترده ، ومنه قرء النجم لوقت طروعه وافرله ، ويطلق على الحيس ، وفيه : أصله : الخروج من ظهر الى حيز أو عيسه ، وفيه : السرة . الحيس مع الطير ، وعيل : السراغى جمع القروء على الكثرة مع وجود جمع القلة اقراء هو انه لما جمع المطلقات جمع القروء ، لان كل مطلقه يربط بالانه أنشأ بهذا الاعتبار يصير عدد الأقراء كثيرة يتناسب معه جمع الكثرة ، وعلى هذا التوجيه لا يكون هناك جمع كثرة وضع موضع جمع القلة ، وإنما الجمع هن باق على أصله فى الكثرة وقيل : ان قروء جمع قرء بفتح القاف ، فلو جاء على أقراء لجاء على غير القياس ، لان أفعالا لا يطرد فى فعل بفتح الفاء ، ويرى الدكتور محمد أبو موسى : أن جمع الكثرة فى قروء يشير الى وجوب الاحتياط فى استيفاء مدة العدة حتى لا تتعطل المرأة المطلقة عدتها ، وقد أشار الى هذا بعض النخاة (٣) .

ويرى الزمخشري أن قوله تعالى : « بأنفسهن » على العكس مما سبق قد وضع فيه جمع القلة مكان جمع الكثرة فيقول : « ألا ترى الى قوله « بأنفسهن » وما هى إلا نفوس كثيرة » ويلهم من كلامه ان هذا

الجمع مثل سابقه جاء على الاتساع ، ولكنه بين السر البلاغي في ذكره
للأنفس فيقول : فان قلت : هلا قيل : يتربصن ثلاثة قروء كما قيل :
تربص أربعة أشهر ، وما معني ذكر الأنفس ؟ قلت : في ذكر الأنفس
تهييج لمن علي التربص ، وزيادة بحث لأن فيه ما يستكشف منه فيحملن
على أن يتربصن ، وذلك أن أنفس النساء طولمع إلى الرجال فأمرن
أن يقمن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنهما على التربص (٤) .

فالتعبير بالنفس هنا إشارة إلى أن نفس المرأة شديدة الميل
إلى اللذات والشهوات فعليها أن تائقن نفسها إلى الرجل في وقت العدة
أن تجاهد نفسها وأن تغلب هواها وأن تنتظر حتى تكتمل العدة بدليل
قوله تعالى : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن
يؤمن بالله واليوم الآخر » ، وإذا كان التعبير بأنفسهن فيه إيحاء إلى
مجاهدة نفوسهن حينما تغالبين الشهوة ويترقن إلى الرجال فان التعبير
بقوله تعالى : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » فيه
لذع أقوى وأشد وأذكى ، وكأنه يشير إلى أن بعضهن يفعلن هذا ففي
هذا الأسلوب ترق وتدرج من الإشارة والإيحاء إلى ما هو كالتصريح .

ويرى الدكتور محمد أبو موسى : أن الأنفس استعملت هنا مكان
جمع الكثرة لتشير إلى معنى التقليل والتهوين من شأن هؤلاء النسوة ،
وأنهن يضعفن أمام نوازع النفس وشهواتها فالآية الكريمة تحدد عدة
المرأة المطلقة ، وتوحي بكمال هذه العدة وتماها غاية التمام وأسلوبها
فيه تشديد على المطلقة في هذا الموقف وفيه لذعات . فكلمة «يتربصن»
تشير إلى أنها تعالج أمر نفسها الطامحة إلى الزواج (٥) .

(٤) الكشف ١/ ٣٦٥ .

(٥) البلاغة القرآنية ٣٢٩ .

ولم يبق قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » يقول الزمخشري :
 فان قلت : هلا قيل « سبع سنابل » على حقه من التمييز بجمع القلة
 كما قال : « وسبع سنابل خضر » ؟ قلت : هذا لما قدمت عند قوله :
 « ثلاثة قروء » من وقوع أمثلة الجمع متعاقبة مواقعها (٦) •

يعنى أنه من باب الاتساع ووقوع أحد الجمعين موقع الآخر ،
 وهذا الذى قاله الزمخشري لا يستقيم لا سيما فى ميدان ابراز النكات
 البلاغية لاستعمال صيغة وإيثارها على غيرها ، فكلامه هذا أشبه بكلام
 من قال فى كل شئ قدم انه قدم للعناية والاهتمام •

لكن ما سر هذه العناية وهذا الاهتمام هذا ما نبه اليه عبد القاهر ،
 فالزمخشري يرى فى كل جمع وضع موضع الآخر أنه من باب الاتساع ،
 لكن فى الحقيقة هناك ، سر بلاغى فى استعمال جمع الكثرة فى قرله
 تعالى : « سبع سنابل » فيه إشارة الى مضاعفة الثواب وكثرته ،
 فجمع القلة لا يوحى بهذه الكثرة هذا بالإضافة الى ما قاله السمين
 الحلبي وهو : « أن المميز ان كان جمع كثرة فان كان باب مفاد
 « كسنابل » أوثر على جمع التصحيح كقول ثلاثة أحامد ، وثلاث
 زيانب ، ويجوز قليلا « ثلاثة أحمددين ، وثلاث زينبات » (٧) •

فيكون ما جاء فى النظم الكريم على الوجه المختار وأما فى قوله تعالى :
 « وسبع سنابل خضر » فقد عدل عن « سنابل » كما بينا الى « سنابل »
 لأجل جاورته سبع بقرات هذا بالإضافة الى أن المقام هنا يختلف عن

(٦) الكشف ٣٩٣/١ •

(٧) الدر المصون ٥٨٠/٢ •

مسابقة فالمقام هناك مقام اخبار بمضاعفة ثواب انفاق المال في سبيل الله وكثرته كما يوحى به التشبيه فيناسبه جمع الكثرة .

بينما المقام هنا يختلف اذ يفيد التهوين والتقليل من شأن السنبيلات الخضر لما روي من أنه رأى سبع سنبيلات خضر قد انعقدت حبلها وسبعا آخر يابسات قد استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها (٨)٠٠٠ فيناسبه جمع التصحيح المستفاد منه القلة .

وفي قوله تعالى : « لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » جاء بجمع القلة هنا دون جمع الكثرة « أذلاء » ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلا ، وذلتهم ما كان بهم من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب .

فلاشعار بالقلة جاء من صيغة جمع القلة ، وهم مع قلةهم موصوفون بالذلة أى الضعف فى العدد والعدة اذ المقام للامتنان عليهم بالنصر فى هذه الحال الموجب للمسارعة الى التقوى وحسن المنعم بشكره على نعمه .

وفي موضع آخر نجد جمع القلة يتبع بوصف يفيد الكثرة لأن المقام يقتضى الكثرة كما فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة .. » فى الآية نهى المؤمنين عن أكل الربا مع افادة توبيخ المتعاملين بالربا المؤدى الى تضعيف المال عن طريق زيادة الدين لزيادة الأجل مما يؤدى الى كثرة المال ومضاعفته في أيديهم ، « فأضعافاً » جمع ضعف وهو جمع قلة ، ولكن لما كان المقام للتكثير أتبع بوصف يدل على الكثرة وهو قوله « مضاعفة » .

وقد يعبر بجمع القلة إلا لأنه قليل في نفسه وإنما قلته لإضافته إلى مقابله كما في قوله تعالى : «درهمنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين» يقر الزمخشري : وإنما قال : «أعين» دون عيون لأنه أراد أعين المتقين ، وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم قال تعالى : «وتحليل من عبإدى الشكير» (٩) •

هذا بالإضافة إلى القلة المستفاد من تنكير «أعين» أى أن التثنية مستفاد من صيغة جمع القلة ومن تنكيرها ، وقد ذكر الزمخشري أن تنكير «أعين» لأجل تنكير القررة لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه ، أما تنكير المضاف فلا فائدة معنى التثنية والتعظيم أى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا سرورا لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره •

وقد يكون التثنية فى العدد من عدة وجوه كما فى قوله تعالى : «ان هاء لشرذمة قلياون» فلفظة الشرذمة تفيد القلة اذ معناها : الطائفة القليلة ، ومنها قواهم «ثوب شرادم» للذى باى وتنتظم قطعاً ، وهذا يفهم منه بالإضافة إلى القلة التمهين والتحقيق من شأن هذه الطائفة من بنى اسرائيل ، ثم جاءهم قايلاً بالوصف الذى استخوذ منه القلة ببنيتهم ، ثم استفيدت القلة أيضاً من الجمع «قليايون» ليعلم أن كل حزب منهم قليل ، واختير جمع السلامة أيضاً الذى هو اللقاة حيث دلت عن «قلائل» ، وقد يجمع القليل على أقله ، فهذه أربعة وجوه استفيد عنها التثنية وذكر ابن التير وجهاً خامساً بالإضافة إلى ما قلناه من مخشري وهو أن جمع الصفة ، والوصف مفرد فقد يكرن بمالعة فى الحق ذلك الوصف بالوصف وتناهى فيه بالنسبة إلى غيره من

الموصوفين به كقولهم : زيد جياح مبالغة في وصفه بالجوع ، فكذلك
ههنا جمع « قليلا » وكان الأصل اقواحه فيقول لشرذمة قليلة كما أورد
في قوله : « كم من فئة قليلة » ليذكر بجمعهم على تناسلهم في القلة
وقد ذكر الزمخشري هذا المعنى الذي وجه به ابن اللنبي وصف المفرد
بالجمع للمبالغة والتأكيد عند قوله تعالى : « فاضرب لهم طريقا في
البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى » حيث ذكر أن « يبسا » صفة
لـ « طريقا » من وصف المفرد بالجمع لكون « يبسا » جمع يابس
للتأكيد أي تأكيد وصف الطريق باليبس فجعل الطريق لفرط يبسا
كاليبس ، والمعنى : ليس فيها ماء ولا طين ولا ندى ، أو يقدر كل جزء
من أجزاء الطريق طريقا يابسا فكانت كذلك ، لأنها كانت اثني عشر
طريقا لكل سبط طريق ، ونحو هذا المعنى ما ذكره القطامي :

كأن قنود رحلى حين ضمت حوالب غزرا ومعى جيلعة

جيلعة لفرط جوعه كجماعة جياح •

ولا شك أن المقام يقتضى هذه التلميح فيها على نهر ما بيننا
فيكون المراد منها أقل القليل ، وهذا يؤدي إلى التهمين والتحقيق من
شأنها لأن هذه الجملة « إن هؤلاء لشرذمة قليلون » قيلت على لسان
فرعون - لعنه الله - وقد حكاه القرآن عنه ، وذلك عندما أعلن النفي
العام وأمر بما يسمى في عصرنا « بالمتابعة بالجماعة » فأرسل في المداخن
جائشين يجمعون له الجنود ليذكر موسى وقومه ، حيث أوحى الله
اليهم أن يهزم بجوده وأن يرسلهم ليلا ، ولخبره المولى عز وجل بأن
فرعون سيتبعهم بجنوده ، فلكي يطمئن فرعون بجنوده التي جمعتها له
من المداخن ويرفع من معنوياتهم قلل من شأن عدوه قليلا يؤدي إلى
تحقيقهم والتهمين من شأنهم ، ولما كان فرعون وملؤه يظفون مدى

« قوة موسى — عليه السلام — وجنده مما يؤدي الى الشك في هذه
المقولة ، أكدما بان واللام لكى يزيل الشك من نفوس الجنود فقال :
« ان هؤلاء لشرفمة قليلون » ففهم اذن ذلك الاهتمام بأمرهم
والاحتشاد لهم وهم شرفمة قليلون . »

وقد يأتى جمع القلة فى سياق الكثرة ، وقد تقدمه — أى جمع
القلة — نفى لينبه بنفى القلة على نفى الكثرة من باب أولى وذلك فى
قوله تعالى « ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من
بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم » من المعلوم
أن كلمات الله تعالى غير متناهية ، ولكن الله تعالى يقرب اليها هذا
المعنى فى صورة محسوسة مشاهدة منتزعة من البيئة لكى تعيها عقولنا
وهى لو أن جميع ما فى الأرض من شجر تحول أقلاما ، وجميع ما فى
الأرض من بحر تحول مدادا بل ان هذا البحر تمده سبعة أبحر كذلك ،
وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله المتجددة الدالة على علمه المعبرة
عن مشيئته فما الذى يحدث ؟ لقد نفذت الأقلام ونفذ المداد ونفذت
الأشجار ونفذت البحار ، وكلمات الله باقية لم تنفذ لأتتها غير متناهية
فهذه أجرام محدودة ، وكلمات الله غير محدودة ، ومهما يبلغ المحدود
فسينتهى ، ويبقى غير المحدود لم ينقص شيئا على الاطلاق ..
هالمقام هنا للكثرة المطلقة ، واذا كان الأمر كذلك فلماذا عدل عن جمع
الكثرة الى جمع القلة فى قوله : « ما نفذت كلمات الله » ؟

يقول الزمخشري : فان قلت : الكلمات جمع قلة ، والموضع موضع
التخفيف لا التقليل ، فهلا قيل : كلم الله ؟ قلت : معناه أن كلماته لا تقى
بكتابتها البحار فكيف بكلمه .

وفى ذلك دلالة على أن هذه الأشياء على كثرتها لا تبلغ تسجيل

القليل من كلمات الله المتمثلة في علمه وإرادته ومشيتته فما بالك بالكثير من كلمة سبحانه وتعالى فنبه بنفى نقاد القليل من كلماته — سبحانه — على نفى الكثير من باب أولى .

ومن وضع القلة موضع الكثرة قوله تعالى « وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم .. » فالخرج بماء السماء ثمار كثيرة فلم جاء بجمع القلة ؟

ويوضح الزمخشري هذا التساؤل فيقول : فإن قلت : فالثمر المخرج بماء السماء كثير جم ، فلم قيل الثمرات دون الثمر والثمار ؟ قلت : فيه وجهان :

أحدهما : أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التي هي قورك فلان أدركت ثمرة بستانه ، تريد ثماره فهو جمع للثمرة المراد بها الكثرة وهي الثمار فيكون أبلغ ، ولأن الثمار اذا تلاحت واجتمعت يطلق عليها الثمرة . ونظيره قولهم : كلمة الحويدرة لقصيدة ، وقولهم : فلان القى كلمة في المحفل والمراد بها خطبة أو محاضرة .. وعلى هذا يكون جمع الثمرات جمعا للثمرة المراد بها جمع الكثرة .

والوجه الثاني أن الجموع يتعاور بعضها بعضا أي أن جمع القلة في الآية وقع موقع جمع الكثرة ، وكما في قوله تعالى « كم تركوا من جنات وعيون » (١٠) لأن كم للتكثير فلا يجوز أن يميز بجمع القلة لا على أنه واقع موقع جمع الكثرة .

ويلاحظ أن الجنة في القرآن لم تجمع على جنان في أي موقع

ولعل ذلك لثقل الكلمة ونبوها عن الذوق ، وعدم تلاؤمها في النظم
القرآني لفوات الانسجام الصوتي في صيغة الجمع حيث لم يفصل بين
التنوين سوى الف المد وهو فاصل ضعيف •

وبين الألوسي ما يوميء اليه جمع القلة بناء على ما هو حاصل
من ثمرات الدنيا المشاهدة فأنها مهما كثرت فهي قليلة بالنسبة إلى
ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة فهي كثيرة جدا فيقول :

وأتم بجمع القلة مع أن الموضع موضع الكثرة ••• للإيماء إلى أن
ما برز في رياض الوجود بفيض مياه الجود كالقليل بل أقل القليل
بالنسبة لثمار الجنة ، ولما ادخر في ممالك الغيب (١١) •

وقد اعترض السمين الحلبي على ما ذهب اليه الزمخشري من
وقوع جمع القلة موقع جمع الكثرة مبينا أنه لا حاجة تدعو إلى هذا
لأن جمع السلامة المحلى بأن التي للعموم يقع للكثرة فلا فرق إذا بين
الثمرات والثمار ولذلك رد المحققون قول من رد على حسان
ابن ثابت - رضى الله عنه - قوله :

لنا الجففات الغر يلعبن في الضحى وأسيافنا يخطرن من نجدة دما
قالوا : كان ينبغي أن يقول : الجفان ، وسيوفنا لأنه أهدح وليس
بصحيح لما ذكرت (١٢) •

وقد يؤتى بجمع النعمة لاكتفاء التثنية كما في قوله تعالى «ولا تكونوا
كالتي نقصت غزوها من بعد قوة أنكاثا» • أنكاث جمع فكث بمعنى منكوث

(١١) روح المعاني للألوسي ١/ ١٨٩ •

(١٢) الدر المحزون ١/ ١٩٤ •

هـى منقوض ، وهذه الآية ينهى الله فيها المسلمين عن نقض العمود المبرمه بينهم وبين الآخرين ولا يكون حالهم في هذا النقض كحال المرأة التي عمدت الى عزلها بعد ما أحكمته وأبرمته فنقضته وجعلته أشئتة أى أنواعا من النكث والنقض ، فلم يبق النقض على نمط واحد وإنما صار أنماطا وأنواعا متعددة لما فى ذلك من الدلالة على جماعتها وشدة خرقها ولذلك أؤثر الجمع فى « أنكاث » على الافراد لتتويع النكوث ، وأؤثر جمع القلة للماءته للمقام الذى يقتضى القلة اذ كمال جزئية فى الآية تحقر وتنقل من شأن من ينقض العمود الذى تشبه حالته هذه بحالة تلك المرأة الملتاثه فى عقلها المضطربة فى تصرفاتها ، ومن ثم عدل النظم الكريم عن ذكرها باسمها لاستهجان التصريح به الى الوصف المستفاد من جملة الصلة للشعار بأن الناقضة جامعة لمعان توجب انحطاط شأنها ، وضعف عقلها .

وقد يجرى جمع القلة مجرى جمع الكثرة لعدم ورود غيره - أى غير جمع القلة - فى السماع فيتمين ليكون صالحا لافادة القلة المستفادة من صيغته ، أو لفادة الكثرة باجرائه مجرى جمع الكثرة على حسب المقام كما فى قوله تعالى ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ﴾ .

ويقول الزمخشري : « الأفئدة فى غواد كالأعربة فى غراب وهو من جموع القلة التى جرت مجرى جموع الكثرة والقلة اذ لم يرد فى السماع غيرها كما جاء تشدوع فى جمع شمع لا غير فجسرت ذلك المجرى (١٣) » .

والمقام هنا للكثرة ، لأن الخطاب فى قوله تعالى « أخرجكم »

(١٣) اكتشاف ٢٠٢٢/٢ ٤٢٢٠

(٦ - البلاغة)

عام وقد تأتي مفيدة للقلة في سياق آخر لأن المفهوم من كلام
 لزمخشري أنها من الجفوع المشتركة بين الجمعين تستعمل تارة في
 الكثرة وتارة في القلة على حسب المقام .
 ومن قيام جمع القلة مقام جمع الكثرة ما نجده في جمع آية على
 آيات في قوله تعالى : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل
 والنهار آيات لأولي الأبصار » أي دلالات على وحدانية الله تعالى وكمال
 قدرته وعظمته ، ولا شك أن هذه الآيات كثيرة وعظيمة لدلالة السياق
 عليها فان الآيات المنيطة في خلق السموات والأرض وابداعها كثيرة
 عظيمة ، وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة ولعل السر في ذلك :
 أن فيه إشارة وإيماء إلى أن الآيات الظاهرة وان كانت كثيرة في نفسها
 إلا أنها قليلة في جنب ما خفي منها في خزائن العلم ومكامن الغيب
 ولم يظهر بعد » (١٤) .

وقد ينبه بجمع القلة على الكثرة كما في قوله تعالى « شاكرًا
 لما أنعمه اجتهاداً وهداه إلى صراط مستقيم » أنعم جمع قلة ، ونعم الله
 على خليل الله إبراهيم - عليه السلام كثيرة فلماذا عبر بالقلة هنا ؟
 والجواب أنه أوتر صيغة جمع القلة للإيذان بأنه عليه السلام لا يحل
 بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة ، وللتصريح بأنه - عليه السلام -
 على خلاف ما هم عليه من الكفران بأنعم الله تعالى (١٥) .

ويأتي جمع القلة في مقام البشري للمؤمنين بدخول الجنات
 كما في قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم
 جنات تجري من تحتها الأنهار أولئك هم المقربون »

(١٤) روح المعاني للأوسى ١٥٦/٢ ٣١٢٢٥ ٢١٢٢٥ (٧٧)

(١٥) روح المعاني ٢٥٠/٥

الفصحى من حيث أن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على الفاعل
وحد تقول : تخشع أبصارهم ، ولا تقول : تخشعن أبصارهم ، وجملوه
على لغة طيء يقولون : أكلوني البراغيث •

وفى قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » (٢١) جمع آية على آيات جمع
مؤنث سالم وهو لا يفيد الكثرة وأما يفيد القلة ، وآيات بمعنى دلالات
على وحدانية الله تعالى وكمال علمه وقدرته فالقيام يقتضى الكثرة
لا القلة ، ولذلك قيل : إن جمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة ، دلالة
التنوين فيها إذ يفيد التفخيم والتعظيم كما وكيفا أى آيات كثيرة
عظيمة •

وقيل فى ذلك رمز الى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة فى
نفسها إلا أنها قليلة فى جنب ما خفى منها فى خزائن العلم ومكامن
الغيب (٢٢) •

وفى قوله تعالى : « وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » يقول
الآلوسى إن التنوين فى « رجالا » و « نساء » للتكثير ، و « كثيرا »
نعت لـ « رجالا » مؤكدا لما أفاده التكثير ، والافراد فى « كثيرا »
باعتبار معنى الجمع فيها أو العدد أو لرعاية صيغة فعيل فانه يراد
منها الجمع ، وليس المراد بالرجال والنساء البالغين والبالغات فقط
بل الذكور والاناث مطلقا ولعل ايثارهما على الذكور والاناث لتأديدهما

(٢١) آل عمران آية ١٩٠ •

(٢٢) انظر : روح المعانى للآلوسى ١٥٦/٤ بتصرف •

قراءة شاذة وهي قراءة عبد الله بجمع التكسير : « فالصالح قوائمه »
حواظ « طلق عليها ابن جنى في المختص بقله :

« وهي أشبه بالمعنى لأعطائها الكثرة وهي المقصودة هنا » (١٧) •

وعلى هذا تكون الكثرة في « الصالحات » ليست مستفادة من صيغة الجمع وإنما هي مستفادة من « أل » المفيدة للاستعراى وهي للعموم ، وإذا ثبت أن الصالحات جمع كثرة لزم أن يكون « قائمت » « حافظات » للكثرة أيضا لأنه خبر عن الجميع فيفيد الكثرة ألا ترى أنك إذا قلت : « الرجال قائمون » لزم أن يكون كل واحد من الرجال قائما ، ولا يجوز أن يكون بعضهم قاعدا (١٨) •

ونعود الى الغرفات ثانية فنقول : وردت هذه اللفظة جمع مؤنث كما مر ، وجمع تكسير في آيتين في قوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا » (العنكبوت : ٥٨) وقوله تعالى : « لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار » (الزمر : ٢٠) ووردت مفردة في آية واحدة في قوله تعالى : « أولئك يجزون الغرفة بما صبروا » (الفرقان : ٧٥) فكيف نوفق بين هذه المواضع كلها لتتلاقى جميعا في معنى التعظيم والتكثير المناسبين للمقام نقول — وبالله التوفيق — :

ان ورودها نكرة وجمع تكسير في موضعين يفيدان التعظيم والتكثير • التعظيم مفاد من مجيئها نكرة ، والتكثير مستفاد من صيغة

(١٧) المختص ١/١٨٧ •

(١٨) انظر : الدر المنون ٣/٦٧٢ •

جمع التكسير ، وأما ورودها جمع تصحيح فلما ذكرنا من أن الكثرة مستفدة من أداة التعريف «أل» المفيدة للعموم ، وأما ورودها مفردة فالإفادة الجنس وهو تحته أفراد كثيرة واستفيد منه أيضا سمو الدرجة ورفعة المنزلة ، فالغرفة: الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها ولذلك يقول الزمخشري : المراد : يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنة فوحد اقتصارا على الواحد على الجنس والدليل على ذلك قوله تعالى : « وهم في الغرفات آمنون » (١٩) .

أى والدليل على أن المراد بالغرفة الجنس مجيئها أفرادا وجمعا في «سبأ» فالجمع دل على أن المراد بالغرفة الجنس لتتوافق الأقراءتان ، ويمكن أن يقال : القرينة هي إثبات الغرفة الواحدة للجماعة وأما فائدة العدول في هذا المقام فلا تنطاد ترتب الحكم على الأوصاف المشتركة بخلافه في «سبأ» فإنه مرتب على الإيمان والعمل الصالح مطلقا ، ولا إرتياب في التناوت في الأعمال فناسب الجمع ليتفاوت الجزاء بحسب العاملين وأما الأفراد فيها فمن باب حمل المطلق على المقيد (٢٠) .

واسم الإشارة «أولئك» يفيد توكيد استحقاق الخبر للمبتدأ وهو ما بعد اسم الإشارة من نيل الدرجة العالية والمنزلة العظيمة في الغرفات فالمشار إليهم جديرون بهذه المنزلة من أجل تلك الأوصاف العظيمة التي أجريت على عباد الرحمن ، فكان من حق الظاهر أن يجاء بدل بما حبروا بما فعلوا ليكون كناية عن تلك المذكورات بأسرها فمما

خاتمة العدول ؟

(١٩) الكشاف ١٠٢/٣ .

(٢٠) تحفة الأشراف ٨٠٨ القسم الثاني .

قيل : فأنكته : الايذان بأن ملاك العبادات الصبر ، وأن حبس النفس على طاعة الله هي الطلبة ، وقطعها عن مشتتها هي المرام .

وفي قوله تعالى : « قال بك ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن » نجد الضمير في قوله « فطرهن » يعود على السموات والأرض وجاء على جمع القلة أولا وثانيا هذا الضمير لمن يعقل . أما اعتبار القلة فلأن السموات والأرض أي عددهما لم يبلغ حد الكثرة ، وهذا ما قاله أبو حيان باعتبار أن السموات سبع والأرض واحدة وناقض السمين الحلبي أبا حيان في ما ذهب إليه بأن السموات سبع والأرض سبع فيكون العدد أربع عشرة وهو فوق حد جمع الكثرة فيكون ما ذهب إليه أبو حيان غير مسلم .

ولكني أرجح أن أبا حيان يقصد مجموع العدد في السموات وهو سبع واعتبار الوحدة في الأرض فيكون المجموع ثمانية وهو دون جمع القلة كما قلت .

أما اعتبار إعادة ضمير من يعقل على السموات والأرض تشبيها لها بمن يعقل إذ أن لها طاعة وانقياد ، وقد وصفت في مواضع في القوآن بوصف من يعقل لما صدر منهن من الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من يعقل فإن الله تعالى أخبرنا بقوله « أتينا طائعين » وقوله عليه السلام أطعت السماء وحق لها أن تظط .

وورد اسم الفاعل مجموعا جمع كثرة على قراءة أكثر للقراء في قوله تعالى « خشعا أبصارهم » وهذه القراءة هي التي أثرها الرسم العثماني ، وقرأ بعضهم بالافراد « خاشعا » بالتذكير ، وخاشعة بالتانيث ، وبعض المفسرين يرون أن قراءة الافراد جارية على اللفظة

المفصحي من حيث أن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على الفاعل
وحد تقول : تخشع أبصارهم ، ولا تقول : تخشعن أبصارهم ، وجملوه
على لغة طيء يقولون : أكلوني البراغيث •

وفى قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف
الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار » (٢١) جمع آية على آيات جمع
مؤنث سالم وهو لا يفيد الكثرة وأما يفيد القلة ، وآيات بمعنى دلالات
على وحدانية الله تعالى وكمال علمه وقدرته فالقيام يقتضى الكثرة
لا القلة ، ولذلك قيل : إن جمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة ، دلالة
التنوين فيها إذ يفيد التفضيم والتعظيم كما وكيفاً أى آيات كثيرة
عظيمة •

وقيل فى ذلك رمز الى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة فى
نفسها إلا أنها قليلة فى جنب ما خفى منها فى خزائن العلم ومكامن
الغيب (٢٢) •

وفى قوله تعالى : « وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » يقول
الآلوسى إن التنوين فى « رجالا » و « نساء » للتكثير ، و « كثيرا »
نعت لـ « رجالا » مؤكداً لما أفاده التكثير ، والافراد فى « كثيرا »
باعتبار معنى الجمع فيها أو العدد أو لرعاية صيغة فاعيل فإنه يراد
منها الجمع ، وليس المراد بالرجال والنساء البالغين والبالغات فقط
بل الذكور والاناث مطلقا ولعل إثارهما على الذكور والاناث لتأديده

(٢١) آل عمران آية ١٩٠ •

(٢٢) انظر : روح المعانى للآلوسى ١٥٦/٤ بتصرف •

الكثرة والمبالغة فيها بترشيح كل فرد من الأفراد المبتوتة لمبدئية غيره
عن طريق التماسل .

وقيل : خص الكبار بالذكر هنا لأنه في معرض المكلفين بالتنوع
واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها ، لأن الحكمة
تقتضى أن يكن أكثر اذ للرجل أن يزيد في عصمته على واحدة بخلاف
المرأة . أو هو من باب الاكتفاء بوصف أحدهما للتغليب وهم الرجال
دون النساء مع ما في مادة الفعل « بث » أيضا من الدلالة على
الكثرة .

الفصل الرابع

وضع الواحد موضع الجمع

وضع الجمع موضع الواحد

أولاً - وضع الواحد موضع الجمع :

في قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » السمع لفظ مفرد ، وقد أضيف إلى ضمير الجمع ، والجمع لا يكون لهم سمع واحد ، فكان ينبغي أن يقول « وأسماعهم » كما قال « قلوبهم » و « أبصارهم » وهما قد اكتنفا لفظة السمع ، فلم وحدا السمع اذن ؟

ويفهم من كلام الزمخشري أن الواحد وهو السمع غد وضع موضع الجمع « الأسماع » المراد به الأذان حتى يتناسب مع الختم ، لأن الختم على الأذان أى ختم الله على آذانهم السامعة ، فلا يصلح إلى قلوبهم من جهتها ادراك ، كما أطلق الشاعر « البطن » والمراد « البطون » في قوله :

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فان زمانكم زمن خميم

والمراد : اقتنعوا بالقليل من الطعام تعفوا عن تناول الحرام .

ولم يجمع السمع لأنه مصدر ، وقيل : الكلام على حذف مضاف أي مواضع سمعهم أو يكون كنى به عن الأذن . . أو أنه لما أضيف السمع إلى ضمير الجمع دل على أنه يراد به أسماع الجماعة ، فيكون

قد عبر بالسمع وأراد الأسماع ، وهو معلوم من ضمير الجمع كما قال الشاعر :

بها جيف الحسرى غامها عظامها فبيض وأما جلدتها فضليب

انما يريد جلودها ، فتوحد لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد وانما وحد السمع لأن لكل واحد منهم سمعا واحدا كما يقال : أتانى برأس الكهشين يعني رأس كل واحد منهما ، ونقول : انما وحد السمع لأن مدركاته نوع واحد ناتج عن الصوت ، وأما البصر والقلب فمدركاتهما أنواع متعددة ، وقدم السمع على البصر في معظم آياته القرآن الكريم ، لأن السمع يخلقه الله في الجنين قبل البصر فلتقدمه في الخلق قديم في الترتيب .

وقيل : ان السمع قدم لعموم مدركاته وشمولها ، فالبصر لا يدركه الا بعض الموجودات الحسية القرينية المواجهة للرائي بينما السمع يدرك من كل الجهات فهو أعم .

ثم ان العلوم انحصلة بالسمع أضعاف أضعاف العلوم الحاصلة بالبصر فهو يدرك الموجود والمعدوم والحاضر والغائب والقريب والبعيد والواجب والممكن والممتنع ، وكذلك فان السعادة انما تنال بالسمع اد هو الطريق الى طاعة الرسل والايمان بما جاءوا به فالايمان طريقه السمع (١) ولأن السمع شرط النبوة بخلاف البصر ، ولأن السمع متى بطل بطل النطق ، والبصر اذا بطل لم يبطل النطق ولأن بالسمع تصل نتائج عقول البعض الى البعض . وقدم البصر على السمع في ثلاثة مواضع في القرآن هي : قوله تعالى أبصر به وأسمع في سورة الكهف

فأبصر به وأسمع في سورة الكهف (١) تعالى التواتر لأن التبع ٧١/١ .

وفي سورة السجدة : ربنا أبصرنا وسمعنا ، وفي سورة هود في قوله تعالى مثل الفريقين كالآعشى والأصم والبصير والسميع .

ومن وضع الواحد موضع الجمع ما جاء في قوله تعالى : « ثم نخرجكم طفلا » . فالطفل مفرد في اللفظ ، ولكنه يحمل معنى الجمع لدلالته على الجنس ، ولذلك وحده ، والعرب قد تسمى الجمع باسم الواحد ، قال الشاعر :

يلحينني في جبهها ويلمنني
ان العواذل ليس لي بأمر

ولم يقل أمراء ، ومنه قوله تعالى : « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .

وقال المبرد : هو اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل فيقع على الواحد والجمع (٢) . كما تقول : رجل عدل ، ورجال عدل .

وقد يكون الغرض من الأفراد استقلال الفعل وهو الإخراج بكل طفل منكم واليه أشار الزمخشري بقوله : ويجتمل : نخرج كل واحد منكم طفلا ، وقد جمع هذا اللفظ في قوله تعالى : « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم » . الآية حيث لم يرد الجنس هنا كما في الآيتين السابقتين وإنما أراد النوع وهم الأطفال الأحرار دون المماليك ، لأنهم أي المماليك قد تقدم حكمهم سواء أبلغوا الحلم أم لم يبلغوه .

ومن الألفاظ التي تستعمل للواحد والجمع والمقام هو الذي يحدد المراد منهما هي : الصديق والعدو والخليط والقطين . وقد جاء لفظ الصديق في القرآن مرادا به الجمع في موضعين ، الموضع الأول في :

ولما جاءه رسولهم فاستمعوا له وهم آثرون عليه
ولما جاءه رسولهم فاستمعوا له وهم آثرون عليه

بقوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج » . الى قوله تعالى أو ملككم مفاتيحه أو صديقكم » اذ المراد أو بيوت أصدقائكم فوضع الواحد موضع الجمع ، والموضع الثاني في قوله تعالى : « فما لنا من شافعين ولا صديق حميم » أي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعددهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله ، وكان لهم الأصدقاء من شياطين الانس أو أرادوا أنهم وقعوا في مهلكة علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنفيهم ما يتعلق بهم من النفع لأنهم لا ينفع حكمه حكم المدوم .

والحميم من الاحتمام وهو الاهتمام وهو الذي يهيمه ما يهيمك أو من الحامة بمعنى الخاصة وهو الصديق الخاص .

وبيين الزمخشري السر في جمع الشافع وإفراد الصديق فقال : ثم قلنا قلنا : لم جمع الشافع ووحد الصديق ؟ قلت : لكثرة الشفعاء في العادة وقللة الصديق ، ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بارهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رحمة الله وحسبه وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة ، وأما الصديق وهو الصادق في وداك الذي يهيمه ما أمرك فأعز من بيض الأنوق ، وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال : اسم لا معنى له .

وقد ضرب المثل بعزة بيض الأنوق وهو طائر الرخمة فقيل : أعز من بيض الأنوق ، لأنها تحرزها فلا يظفر به إلا أوكارها في رموس الجبال والأماكن الصعبة ، وفي عزة الصديق الصادق قال الشاعر :
صاد الصديق وكاف الكلمة معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعة

ويقول الشافعي رضي الله عنه :

ما في زمانك من ترجو موته
ولا صديق اذا جار الزمان وفي

فمخش فريدا ولا تترك الى أحد
ها قد نصحتك فيما قلت وكفى

وقد وقعت لفظة عدو موقع الجمع في آيات كثيرة في القرآن منها
قوله تعالى : « فأنهم عدو لى الا رب العالمين » •

وقوله تعالى : « أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم
عدو » الكهف : ٥٠ •

وقوله تعالى : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين »
الزخرف : ٦٧ •

وقوله تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين » وفي
قوله تعالى : « ترهبون به عدو الله وعدوكم » الأنفال : ٦٠ •

وقوله تعالى : « وقتلنا اهبوطا بعضكم لبعض عدو » أى اهبوطوا
متعادين يقول السمين : « أفرد لفظ عدو وان كان المراد به جمعا لأحد
وجهين : اما باعتبار لفظ بعض فانه مفرد والما لأن عدوا أشبه المصادر
في الوزن كالقبول فلذلك لم يجمع ، والعدو والصديق يجيئان في معنى
الوحدة والجماعة قال الشاعر :

وقوم على ذوى مؤرة أراهم عدوا وكانوا صديقا

ومن وضع الواحد موضع الجمع ما نجده في قراءة من قرأ فخلقنا

المضغة عظاما فكسونا العظم لحما ، وقد بين الزمخشري العظم على هذه القراءة وقع موقع العظام وبين إنسرى ذلك وهو أمن اللبس لأن الإنسان ذو عظام كثيرة • وفى الآية قراءة أخرى وهى :

« فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لتصا • • » فمن تقدم الأفراد نظر الى اللفظ الذى هو انسان وسلالة ونطفة ثم عقب بالجماعة لأنها هى الغرض وهذه القراءة تتجى على قوانين النحاة من اجراء الكلام على اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا كما نقول : من قام وقعدوا اخوتك ، وان كان يجوز العكس من قاموا وقعد اخوتك الا أنه غير فصيح ، لاننى اذا أتيت بالمعنى أولا فجهت أكون قد انصرفت عن اللفظ ، ومراجعة اللفظ بعد الانصراف عنه تراجع وانكاس •

ومن وضع الواحد موضع الجمع كلمة زوج فى قوله تعالى : « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » المراد بالزوج هنا الجمع أى أن الواحد قد وقع موقع الجمع بدلالة قوله تعالى : « وان أردتم » فالخطاب لجماعة المكلفين أى وان أردتم استبدال أزواج مكان أزواج لمقابلة الجمع بالجمع •

والنكتة فى ذلك أى فى وضع الواحد موضع الجمع هو : صحة الحمل أى حمل ارادة الجمع من الواحد مع وضوح المعنى اذ لا يتوهم اشتراك المخاطبين فى زوج واحد مكان زوج واحد ولارادة معنى الجمع عاد الضمير من قوله : « إحداهن » على « زوج » جمعا ، وقال : « إحداهن » ليعل على أن قوله « وآتيتم » المراد عنه « وآتى كل واحد منكم إحداهن أى احدى الأزواج ، ولم يقل : آتيتموهن قنطارا لئلا يتوهم أن الجميع المخاطبين آتوا الأزواج قنطارا •

والمراد آتى كل واحد زوجه قنطاراً ، فدل لفظ احداهن على أن الضمير في « آتيتن » المراد منه كل واحد واحد ، كما دل لفظ « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج على أن المراد استبدال أزواج مكان أزواج ، فأريد بالمفرد هنا الجمع لدلالة « وإن أردتم » ، وأريد بقوله « وآتيتن » كل واحد واحد لدلالة « احداهن » وهي مفردة على ذلك .

ولا يدل على هذا المعنى البليغ بأوجز ولا أفصح من هذا

التركيب (٣) .

ومن وضع الواحد موضع الجمع قوله تعالى : « انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » المسائدة (٥) فقد وضع لفظ الولي موضع « أولياء » لأن المذكور جمع وهم الله عز وجل ورسوله والمؤمنون ، فلو جاء على مقتضى الظاهر لقال « انما أولياؤكم » ولكنه عدل عن الجمع إلى المفرد لنكتة بلاغية وهي أن الولاية الحق انما هي لله وحده ، أصالة وهي لرسوله وللمؤمنين تبعاً .

يقول الزمخشري : قد ذكرت جماعة فهلا قيل : انما أولياؤكم ؟ وأجاب بأن الولاية بطريق الأصالة لله تعالى ، ثم نظم في سلك اثباتها لرسوله وللمؤمنين ، على سبيل التبع ، ولو جئ به جمعا فعيل : انما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا ، لم يكن في الكلام أصل وجمع (٤) . وقيل : ان « ولي » بزنة فعيل ، وقد نص عليه أهل اللسان أنه يقع للواحد والاثنتين والجمع تفكيكا وتأنينا بلفظ واحد قال تعالى : « والملائكة بعد ذلك ظهروا » (٥) .

(٣) ينظر الدر المنثور ٦٣٢/٣ . ٦٣٣ .

(٤) الكشف ٦٣٢/١ .

(٥) الدر المنثور .

وقد اعترض الألوسى على هذا الوجه قائلاً : انه غير واقع موقعه ، لأن الكلام فى سر بيأتى وهو نكتة العدول من لفظ الى لفظ ، ولا يرد على ما قدمنا أنه لو كان التقدير كذلك لنا فى حصر الولاية فى الله تعالى ثم اثباتها للرسول ﷺ والمؤمنين ، لأن الحصر باعتبار أنه سبحانه الولى أصالة وحقيقة ، وولاية غيره انما هى بالاسناد اليه عز شأنه (٦) •

ويمكن أن يقال : التقدير : « انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » أولياؤكم فحذف الخبر لدلالة السابق عليه ، وفائدة الفصل فى الخبر هى التنبيه على أن كونهم أولياء بعد كونه سبحانه وليا على جهة الاختصاص بانما أى اختصاص الولاية بالله تعالى وحده فهو وحده الحقيق بالموالاتة ، وهوالالة رسوله والمؤمنين تابعة للولاية لله وحده لأنه سبحانه هو الذى يجعلهم أولياء •

وقد يخبر بالمفرد عن الجمع لا سيما اذا كان المفرد مصدرا كما فى قوله تعالى : « انكم اذا مثلهم » فلو طابق الخبر المبتدأ « اسم ان » لقال « أمثالهم » ولكنه أفرد لأنه فى الأصل مصدر فيستوى فيه الواحد المذكر وغيره ، وقيل : لأنه كالمصدر فى الوقوع على القليل والكثير أو لأنه مضاف الى جمع فيعم وقد طابق ما قبله فى قوله تعالى : « ثم لا يكونوا أمثالكم » (٧) •

وقوله تعالى : « وحوور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون » فحيث قصد المصدر كما فى هذه الآية أفرد ، وحيث قصد العدد جمع وعلى هذا يكون تقدير المعنى : ان عصيانكم مثل عصيانهم •

(٦) روح المعانى ١٦٦/٦ •

(٧) روح المعانى ١٧٣/٥ •

وقد يؤثر الأفراد على الجمع عند أمن اللبس إذا كان الغرض بيان الجنس دون العدد والواحد يدل عليه كما في قوله تعالى: «فإن ظنن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» فالغرض هنا ليس بيان العدد حتى يجمع ليكون مطابقاً لما قبله، وإنما الغرض هنا هو بيان الجنس ولا يحصل لبس لعدم مطابقته لما قبله إذ أن ما قبله جمع لأنه من المعلوم أن الكل نسن مشتركات في نفس واحدة ومثله «قر الذين عينا» ويجوز أعينا، وحسن الأفراد هنا ما تقدم من محسن تذكير الضمير وإفرادها في «منه» وهو أن المعنى: فإن ظنبت كل واحدة نفساً.

وقيل: إنما أفرد «نفساً» لأن المراد بها هنا: الهوى، والهوى:

مصدر • والمصادر لا تثني ولا تجمع •

ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور: «وجيء بلفظ «نفساً» مفرداً مع أنه تمييز نسبة «ظنن» إلى ضمير جماعة النساء لأن التمييز اسم جنس نكرة يستوي فيه المفرد والجمع، وأسند الطيب إلى ذوات النساء ابتداءً ثم جيء بالتمييز للدلالة على قوة هذا الطيب على ما هو مقرر في علم المعاني من الفرق بين «اشتعل الرأس شيباً» وبين اشتعل شيب رأسى ليعلم أنه طيب نفس لا يشوبه شيء من الضغط والالقاء (٨) •

ومن وضع الواحد موضع الجمع لكونه مصدرًا ما جاء في قوله تعالى: «وعرضوا على ربك صفاً» أي مصطفين أو خفوة أي أنها في معنى الجمع لأنها مصدر •

ومن وقوع الواحد موقع الجمع ما جاء على زنة فعيل وهو لفظ

(٨) التحرير والتنوير ٤/ ٢٣٢، ٨٠، ١٨٥: ١٨٦ (٢)

« رفيق » في قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » أى صاحبها وهو مشتق من الرفق وهو لين الجانب واللطافة في المعاشرة قولاً وفعلًا ، وأوثر الأفراد هنا لأنه على زنة فعيل وهو مما يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ، كالخليط والصديق ، أو أنه من باب الاكتفاء بالواحد عن الجمع في باب التمييز لفهم المعنى ، وحسن الأفراد هنا لمجيئته في الفاصلة وهي مما تحسن في النظم بل أن اللفظة الواقعة فيها قد تغير لأجل استقامة الفواصل كما في قوله تعالى : « والليل إذا يسر » فقد حذفت الياء في « يسرى » لأجل استقامة الفواصل ، ولا يخلو النظم من إيجاد نكته معنوية أيضا .

وهي أن يثار الأفراد هنا لارادة استقلال كل واحد بالحسن وما ذكر في قوله تعالى : « فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » أى حسن كل واحد منهم وأن الرفقة مع واحد منهم فقط ما أحسنها فكيف بها مع كل هؤلاء لاشك أنها غاية في الحسن ولذلك فإن التركيب يحمل معنى المدح والتعجب كأنه قيل : وما أحسن أولئك رفيقا .

وقيل : قد يكون القصد من الأفراد هو بيان الجنس مع قطع النظر عن الأنواع ، وقد روعى لفظ « من » في قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول » فأفرد في قوله : « رفيقا » وروى معناها فجمع في قوله : « أولئك » إلا أن البداءة في ذلك بالحمل على اللفظ أحسن ، وعلى هذا فيكون قد جمع فيها بين الحمل على اللفظ في « يطع » ثم على المعنى في « أولئك » ثم على اللفظ ثانيا في « رفيقا » (٩) .

ومن وضع الواحد موضع الجمع ما جاء في قوله تعالى :
 « وللملائكة بعد ذلك ظهير » فالملائكة مبتدأ و « ظهير » خبره ، وقد
 أخبر بالمفرد عن الجمع لأنه في معناه فما كان على زنة فعيل يستوي
 فيه الأفراد والتثنية والجمع كما سبق في « رقيقا » ، ولعل في إشار
 الأفراد هنا ليكون الظهور وهم الملائكة قد تعاضدوا وتساندوا في
 مؤازرة النبي ﷺ ، وليكونوا عوناً له كالبنيان المتماسك الذي يشد
 بعضه بعضاً .

ويبدو أن حدث التظاهر كان عميقاً في نفس رسول الله - ﷺ ،
 وكان ذا تأثير شديد في قلب رسول الله حتى احتاج الأمر إلى إعلان
 موالاته الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » ليطيب
 خاطر الرسول - ﷺ - ويحس بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر
 الخطير (١٠) .

وفي قوله تعالى : « ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله »
 المراد بالكلمة : عيسى - عليه السلام - وإنما سمي عيسى - عليه
 السلام - بذلك لأنه وجد بكلمة « كن » من دون توسط سبب عادي
 وحكى عن أبي عبيدة : أن معنى « بكلمة من الله » بكتاب منه والمراد به
 الانجيل ، وإطلاق الكلمة عليه كإطلاقها على القصيدة في قولهم : كلمة
 الحويدرة للعينية المعروفة بالبلاغة ، فمعبّر عن الجمع ببعضه ، ومثل هذا
 أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة
 عبيد » :

لا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
سواء » فكلما مفسرة بما بعدها من قوله تعالى : « ألا تعبد إلا الله
ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » (آل
عمران : ٦٤) فالمراد بالكلمة هذه الجمل الثلاث ، وهذا من باب إطلاق
الجزء والمراد به الكل ، ومنه تسمية القصيدة جمعا قافية ، والنافية
جزء منها قال :

أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني
وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني

ويقولون كلمة « الشهادة » ويعنون بها : « لا إله إلا الله محمد
رسول الله » وهذا كما يسمون الشيء بجزئه في الأعيان لأنه المقصود
منه فقالوا لربيبة القوم ، وهو الذي ينظر لهم ما يحتاجون إليه : « يين »
فأطلقوا عليه عينا . أو ان هذا من وضع المفرد موضع الجمع كما قال
بعضهم :

بما جيف الصبري فأما عظامها فبقيض وأما جلدها فصليب

وقيل : أطلقت الكلمة على الكلمات لارتباط بعضها ببعض فصارت
في قوة الكلمة الواحدة إذا اختل جزء منها اختلت الكلمة ، لأن كلمة
التوحيد لا إله إلا الله هي كلمات لا تتم النسبة المقصودة فيها من حصر
الأكبرية في الله إلا بمجموعها (١١) .

ومن وضع الواحد موضع الجمع كلمة « إلهما » في قوله تعالى :
« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

للمتقين إماماً » (الفرقان : ٧٤) أى أئمة يقتدى بنا فى الخير ، فاجعلنا
 عداة مهتدين دعاة إلى الخير فأذهبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة
 أولادهم وذرياتهم ، وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع ، وذلك
 أكثر ثوابا وأحسن مآبا (١٢) •

وفى تأويل المفرد « إماما » بالجمع « أئمة » وردت أقوال متعددة:
 منها : أنه قال « إماما » ولم يقل « أئمة » بالجمع ، لأن الإمام مصدر
 يقال : أم القوم فلان إماما مثل الصيام والقيام ، أو أراد أئمة كما
 يقول القائل : امرنا هؤلاء يعنى أمرنا وقال الشاعر :

يا عاذلاتى لا تتردن ملامتى ان العواذل ليسن لى بأمر

أى أمراء • وقيل : عدل عن الجمع وعبر عنه بالواحد لدلالته على
 الجنس ولعدم اللبس كقوله تعالى : « ثم يخرجكم طفلا » (الحج : ٥)
 وقيل : عدل عن الجمع بذكر الواحد لاستقلال كل واحد منهم
 بجعله إماما للمتقين أى واجعل كل واحد منا إماما ، أو أراد بذكر المفرد
 اتفاق الكلمة واتحاد الأئمة فى الراى والمشورة والإحكام وعدم اختلافهم
 اختلافا يؤدى إلى تفريق الأمة وتمزيق أوصالها ، لأن دم الوحدة واتفاق
 الكلمة يؤدى إلى تقسيم الأمة إلى فرق متباينة متناحرة مما يعود بضرره
 على المجتمع الإسلامى •

وقيل : ان سر العدول عن الجمع إلى المفرد هو رعاية الفواصل
 وهو ختم الآيات بالميم المفتوحة المسبوقة بآلف المد فلو قيل : « أئمة »
 لضعف الانسجام الصوتى الناتج عن مراعاة الفاصلة القرآنية •
 (١٤) تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤٠ • « فاعلموا » : « فاعلموا »

ولا يمنع أن يكون سر العدول لهذا الغرض اللفظي ولغيره من الأغراض المعنوية التي ذكرناها حيث لا تعارض بينها •

ومن وضع الواحد موضع الجمع كلمة « ضدا » في قوله تعالى : « كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا » أى أعوانا فى خصومتهم وتكذيبهم ، ووحد « ضدا » وإن كان يراد منه الجمع لأنه خبر عن جمع ، لأحد وجهين أما لأنه مصدر فى الأصل ، والمصدر موحدة مذكرة ، وأما لأنه مفرد فى معنى الجمع •

وسر إثارة المفرد على الجمع هو أن تتفق كلمة المعبودين ليكونوا ضد من عبدوهم من دون الله فيعتبروا دنهم ، فيكونون رغم كثرتهم كالشيء الواحد لغرط تضامهم وتعاونهم وتوافقهم ، وهم بهذا كاليد الواحدة على هؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون الله كما قال ﷺ فى الحديث النبوى الشريف « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » ومعنى تتكافأ دماؤهم أنهم متساوون فى القصاص والديات ، والكفو النظير والمساوى ، وهم يد على من سواهم أى هم مجتمعون على أعدائهم متعاونون على جميع آهـ الأديان كأنه جعل أيديهم يد! واحدة وفعلهم واحدا •

فالرسول عليه الصلاة والسلام يقرر بهذا الحديث مبدأ المساواة بين جماعة المسلمين فكما أنهم متساوون فى الدماء وفى الزمة هم أيضا متساوون فى التعاون والنصرة والوقوف صفا واحدا ويذا واحدة فى وجه الباطل والطغيان كل واحد منهم فى إطار الجماعة كالأصبع فى اليد ، والجماعة كلها كاليد ذات الأصابع المتعاونة ، فكما لا تخذل الأصابع بعضها لا يجوز عليهم أن يتخاذلوا ، وعلى هذا يكون قوله عليه السلام : « وهم يد على من سواهم من قبيل التشبيه البليغ الذى تخففت فيه أداته » • والآية من الطباق المقدر لأن المعنى أنهم طلبوا

الجزء فحصل لهم ضجعا وهو الضج ليعضل التقابل بين معنى هذه الآية وبين ما قبلها وهي قوله تعالى : « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا » ووحد أيضا لما سبق تقريره في « ضدا » .

ومن وضع الواحد موضع الجمع قول الله تبارك وتعالى : « والملائكة على أرجائها » . الحاقة : ١٧ فالمراد من الملك في الآية : الملائكة والدليل على أن الملك المراد منه الملائكة قوله تعالى : « على أرجائها » والأرجاء في اللغة : النواحي يقال : رجا ورجوان والجمع : الأرجاء ، ويقال ذلك لحرف البئر والقبر وما أشبه ذلك ، لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون على أرجائها في وقت واحد .

يقول الرازي : لم يرد به ملكا واحدا بل أراد الجنس والجمع (١٣) .

ويبين الزمخشري السر في إيراد الأفراد على الجمع في هذه السياقات فيقول : فان قلت : ما الفرق بين قوله : والملك وبين أن يقال : والملائكة ؟ قلت : الملك أعم من الملائكة ألا ترى أن قولك : ما من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك ما من ملائكة ؟ أه .

وقد اعترض أبو حيان على الزمخشري في المادة العموم من الأفراد قائلا ولا يظهر أن الملك أعم من الملائكة ، لأن الفرد المطلق باللف واللام قصاره أن يكون مرادا به الجمع المطلق بهما .

وأما دعواه أنه أعم منه بقوله : ألا ترى . . إلى آخره فليس دليلا على دعواه ، لأن من ملك نكرة مفردة في سياق النفي قد دخلت عليها « من » المخلصة للاستغراق ، فشملت كل ملك فاندرج تحتها الجمع

والفرد المطلق

والفرد المطلق

لوجود الفرد فيه فانتفى كل فرد فرد بخلاف « من ملائكة » فإن « من » دخلت على جمع منكر نعم في كل جمع جمع من الملائكة ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد من الملائكة ، ثم قلت : « ما هي الدار رجال » جاز أن يكون فيها واحد لأن النفي إنما انسحب على جمع ولا يلزم من انتفاء الجمع انتفاء المفرد ، والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه « من » وإنما جرى مفرداً (١٤) •

وعلى هذا لا يثبت للزمخشري ما قاله في سر إثبات المفرد على الجمع ويبقى السر في ما ذكرناه وهو ما ذهب إليه الرازي وهو إرادة الجنس كله بدليل قوله تعالى « على أرجائها » ، ولأن المفرد أخف من الجمع ، والمعنى أن السماء إذا انتشقت عدلت الملائكة عن مواضع انشق إلى جوانب السماء وفي قوله تعالى : « لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر » قرأ ابن كثير وأبو عمرو « جدار » بالأفراد فما توجيهها ؟ •

قيل : أراد بالجدار السور الممتد والسور الواحد يعم الجميع من المقاتلة ويستترهم •

وقيل : أنه واحد في معنى الجمع لدلالة السياق عليه ، وقيل : أن كل فرقة منهم وراء جدار لا أنهم كلهم وراء جدار (١٥) ، والجمع « جدر » باعتبار أن لكل فرقة جدار يستترها وتحتمي فيه فجمع لذلك •

ومن وضع الواحد موضع الجمع في قوله تعالى : « وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام » (١٦) ففي قوله تعالى : « جسداً » وضع

(١٤) البحر المحيط •

(١٥) الدر المنثور ٢٩٨/٦ •

(١٦) الأنبياء : ٩ •

المفرد موضع الجمع ، لأن المراد أجساد ، فالكلام على حذف مضافه والتقدير وما جعلناهم ذوي أجساد غير آكلين الطعام ، وقيل : وهذا الجسد لأرادة الجنس كأنه قال : ذوي ضرب من الأجساد ، وهذا رد لقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق (١٧) .

وقيل السر في المراد الجسد هو ارادة : وما جعلنا كل واحد منهم جسدا والقراءات القرآنية أسهت في إثراء الدرس البلاغي لما يتضح من توجيهها من الكشف عن أسرار بلاغية غنى قوله تعالى : « ردّها على فطفتك مسحا بالسوق والأتناق » (١٨) قرأ زيد بن علي « بالمساق » مفردا اكتفاء بالمفرد عن الجمع لعدم الابهاس كقول الشاعر :

● وأما جلدّها لمصليب ●

وقوله :

● كلوا في بعض بطونكم تعفوا ●

ومن وقوع المفرد موقع الجمع لفظة « الدبر » في قوله تعالى : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فالدبر هنا أيم جنس في معنى الجمع أي أنه واقع موقع الجمع والسر البلاغي في اختيار المفرد على الجمع هنا هو وقوعه فاصلة لأن الفواصل في السورة كلها على حروف الراء غير مسبوق بمد .

قال تعالى : « عذابي ونذر » « مذكر » « ولقد جاء آل فرعون النذر » « عزيز مقتدر » « الخ » .

(١٧) الكشاف ٥٦٤/٣

(١٨) من : ٤٣ .

واللقام أيضا يقتضى افراد الدبر ، لأن القوم قد ادعوا القوة
 العامة بحيث يخلب كل واحد منهم محمدا ﷺ ، والله تعالى أراد أن يبين
 ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعا بقوله : « ويولون الدبر » فيكون
 فى الافراد اشارة الى أنهم فى التولية كنفس واحدة فلا يتخلف أحد
 عن الجمع فى تولية الدبر ويثبت للزحف فهم كانوا فى التولية كدبر
 واحد .

أما الآيات التى ورد فيها لفظ الدبر مجموعا وهى كثيرة منها : قوله
 تعالى : « يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » آل عمران : ١١١ .

وقوله تعالى :: « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار »
 الأحزاب : ١٥ .

وقوله تعالى : « فلا تولوهم الأدبار » الأنفال : ١٥ .

فك واحد منهم ينبغى أن يثبت ولا يولى .

ومن وضع الواحد موضع الجمع قوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم
 لباس لهن » حيث أخبر عن الجمع بالمفرد لأنه أى المفرد يجرى مجرى
 المصدر فهو على زنة فعل من مصادر فاعل أى لابس وأنأويله : هن
 ملابس لكم وأنتم ملابسون لهن .

ولعل فى إثارة المصدر دون اسم الفاعل سرا بلاغيا وهو الدلالة
 على شدة الاتصال النفسى بين الزوجين وشدة المخالطة بينهما اذ فى
 الاخبار بالمصدر عن الاسم مفردا أو مجموعا هن المبالغة ما ليس فى
 غيره نحو رجل عدل ، ورجال عدل . ولذلك قالوا : كنى باللباس عن
 شدة المخالطة كقول النابغة الجعدي :

إذا ما الضجيج ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسها

وفى قوله : « هن لباس لكم » تشبيه بليغ بحذف الوجه والأداة
وعلى الرغم من ظهور ذلك فإن صاحب التحرير والتنوير يرى فيها
استعارة بجامع شدة الاتصال حينئذ ، أو لعله نظر الى كلمة « لباس »
فقط فأجرى فيها الاستعارة لكن عبارته توهم ارادة الجملة كلها حيث
قال : فقولته تعالى : « هن لباس لكم » استعارة بجامع شدة الاتصال ،
فلم يحدد اللفظ الذى تجرى فيه الاستعارة .

ثانياً - وضع الجمع موضع الواحد :

فى قوله تعالى : « كذبت قوم نوح المرسلين » وقع الجمع فى
قوله : « المرسلين » ووقع الواحد ، لأن قوم نوح كذبوه فقط ، ومن
ثم قال الزمخشري : المراد من المرسلين نوح عليه السلام على منوال
قوله : فلان يركب الدواب ، ويلبس البرود ، وما له الا دابة وبرد (١٩) ،
ورد ابن المنير ما قاله الزمخشري مبينا أنه لا حاجة الى تأويل الجمع
بالواحد مع القطع بأن كل من كذب رسولا واحدا ، فقد كذب جميع
الرسل ، لأنه ما من نبي الا ومستند صدقه المعجزة الدالة على الصدق ،
فقد كذبوا كل من استند صدقه الى دليل المعجزة (٢٠) .

أى أنه لما كانت المعجزة مستند صدق كل الرسل ، وهذا مشترك
بين الجميع فمن كذب واحدا فقد كذب الجميع لاستراكتهم جميعا فى
دلالة معجزاتهم على الصدق .
أو قد يكون المعنى أنكروا أن يكون الله قد أرسل رسلا أصلا ومن
بينهم نوح عليه السلام فيكونون مكذبين لكل الرسل ، وعلى هذا يكون

(١٩) الكشف ١٧٠/٣ . ٧/١٥٧٨٢ . ١٧٠/٣

(٢٠) حاشية ابن المنير : الموضع السابق ٧٠ : ١٧٠/٣

الجمع على ظاهره في الدلالة على تكذيب المرسلين • وقيل : كذبوا نوحا في النبوة وفيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده •

وقيل ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام « (٢١) » وقد سبق في الفرقان أيضا تكذيب قوم نوح للرسول في قوله تعالى : « (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية » (٢٢) » •

وقد ذكر الزمخشري عند تفسير هذه الآية أن الجمع قد يكون على حقيقته فقال : كأنهم كذبوا نوحا ومن قبله من الرسل صريحا ، أو كان : تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميع ، وهذا المعنى هو الأنسب للمقام لأن الله لم يرسل لهم من الرسل سوى نوح عليه السلام ، ولكن لما جاءهم بالعقيدة الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعا وكذبوه فيكونوا قد كذبوا الرسل جميعا ، وهذا هو سر وضع الجمع موضع الفرد ، ولو غرض أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول ، فإنهم كانوا يكذبون •

ومن وضع الجمع موضع الواحد قوله تعالى : « فناده الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب » فقد روي أن زكريا — عليه السلام — كان يقرأ فناده جبريل ، فقيل : الجمع هنا مجاز عن الواحد لتعظيم أو يكون هذا من اسناد فعل البعض للكل ، وقيل الجمع فيه مثله في قولك : « فلان يركب الخيل » أي جنس الخيل وإنما يركب واحدا من أفرادها ، والمراد بالخيل : الكثير ولا يستعمل الخيل والابل ونحوهما إلا في الكثير فانها من أسماء الجموع ، وكما يقال : فلان يأكل الأطعمة ، ويلبس الثياب النفيسة ، أي يأكل من هذا الجنس ويلبس من

(٢١) تفسير القرطبي ٤٨٣٥/٧ • ٧٧٠٧١ تفسيره (٢/١)

(٢٢) الفرقان : ٣٧ • لسانه ونحوها : فلان يأكل الأطعمة (٢٠٦)

هذا الجنس مع أن المعلوم أنه لا يأكل جميع الأطعمة ، ولا يلبس جميع
الثياب ، وكما يقال : فلان يركب في السفن أي في هذا الجنس ، فإنه
لا يركب إلا في سفينة واحدة .

ونقل الفخر الرازي عن المفضل بن سلمة قوله : « إذا كان القائل
رئيسا جاز الأخبار عنه بالجمع لاجتماع أصحابه معه ، فلما كان جبريل
رئيس الملائكة ، وقبلها يبعث إلا ومنه جمع صح ذلك (٢٣) . »

ويرى الطاهر ابن عاشور أن أسناد النداء إلى الملائكة من قبيل
أسناد فعل الواحد إلى قبيلته ، كقولهم : قتل بكر كائنا وإنما الذي
قتله واحد من أفراد القبيلة (٢٤) .

وعلى أي من هذه المعاني التي أشرنا إليها فإن أسناد النداء إلى
الملائكة بالجمع فيه من التشريف والتعظيم ما ليس في المفرد كما يقول
الواحد إذا أراد أن يقخم نفسه فعلنا كذا ، أو أمرنا بكذا .

ومنه قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
لهم فاخشوهم » فالمراد من « الناس » الأولى هو نعيم بن مسعود ،
والمراد من « الناس » الثانية هو أبو سفيان ، وإنما جاز إطلاق لفظ
الناس على الواحد لأنه إذا قال واحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله ،
حسن إضافة ذلك الفعل إلى الكل (٢٥) لأن قول الأتباع لا يخرج عن
قول رئيسهم أو سيدهم ، وكان كل من أبي سفيان ونعيم بن مسعود
مطاعين في قومهما لما لهما من منزلة عظيمة في نفوس القوم .

(٢٣) التفسير الكبير ١٩٥/٧ .

(٢٤) التحرير والتنوير ٢٣٩/٣ .

ومن وضع الجمع موضع المفرد لفضلة « الناس » أيضا في قوله تعالى : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » فالمراد من الناس هو النبي ﷺ ، ينكر عليهم المولى عز وجل حسدهم لرسول الله ﷺ والانكار ليس مفيدا لنفي الحسد لأنه واقع وانما كان ينبغي ألا يقع منهم فهو مفيد للتوبيخ ، ولاشك أن السرفى وضع الجمع هنا موضع الواحد هو ارادة التعظيم أو ليكون الحكم عاما فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص النسب . فالانكار هنا موجه الى كل حاسد ينظر الى من آتاهم الله من فضله نظرة تحمل دفائن الحقد بتمنى زوال النعمة عن المنعم عليهم .

ومنه قوله تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله » يعنى المسجد الحرام — لقوله تعالى : « وعمارة المسجد الحرام » كما أن فيه توطئة لقوله : « يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا » اذ هم ليسوا بأهل لأن يعمروا المسجد الحرام وغيره من مساجد الله لظهور كفرهم المتمثل في أقوالهم وأفعالهم مثل قولهم في التلبية « لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك » ومثل سجودهم للأصنام وطوافهم بها ، ووضعهم ايها في جوف الكعبة وحولها وعلى سطحها ، فهذه الأقوال والأفعال شاهدة على أنفسهم بالكفر .

وقرىء مساجد الله بالجمع وقرأ ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو « مسجد الله » بالافراد ، وهذه القراءة تؤيد المراد من الجمع وهو الافراد أى المسجد الحرام في قراءة الباقيين بالجمع ، وذلك لتوافق القراءتين وتطابقهما .

ويقول الزمخشري وأما القراءة بالجمع ففيها وجهان :

أحدهما : أن يراد المسجد الحرام ، وإنما قيل « مساجد » لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها ، فعلمه كعامة جميع المساجد ، ولأن كل بقعة منه مسجد .

والثاني : أن يراد جنس المساجد ، وإذا لم يصلحوا لأن يعمرؤا جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمرؤا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته .

وهو أكد ، لأن طريقته طريقة الكناية ، كما لو قلت : فلان لا يقرأ كتب الله كنت أنفي لقراءته القرآن من تصريحك بذلك « (٣٦) » .

وتقول : ان قراءة الجمع على الوجه الأول وهو أن يراد من « مساجد الله » : المسجد الحرام فيها مبالغة وتنويه وتعظيم لشأن المسجد الحرام فهو أعظم مساجد الله منزلة وأعلاما قدرا وهو أول المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة على الأجر والثواب فعبير عن هذا الشيء المعنوي الذي يتسم بالعظمة والروعة بالجمع العددي ، وكأن المسجد الحرام مساجد متعددة ، ليس مسجدا واحدا لقيمة شأنه ورفعة مكانه .

ومن وضع الجمع موضع الواحد أيضا ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى : « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » فقد أثر النظم الكريم طريق الجمع في رسل الملائكة وعدل به عن الأفراد لأن المشهور أن رسول الوحي واحد وهو جبريل عليه السلام لقصد تعظيمه حتى وكأنه عليه السلام بامتياز به تلك الخصيصة صار أهلا

لأن يوصف بما يوصف به الجماعة ، أو لأن ما يقوم به من مهام الرسالة يعجز عن حملها جمع كثير من الناس .

وقد ذهب العلامة الألوسي إلى أن الجمع هي رسل الملائكة على ظاهره إذ المراد الله يصطفى من الملائكة رسلا التي ستأثروهم على تبليغ ما كلفوا به من الطاعات ، ومن الناس رسلا التي ستأثروهم على تبليغ ما كلفهم به أيضا ، وعلى أية حال غانا لا نستطيع ترجيح رأى على آخر في المراد من جمع رسل الملائكة لأن هذا أمر متصل بعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه .

ولا يجوز لنا أن نضمن في التأويل في هذا الجانب الغيبي الذي يعلمه الله وحده وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته ، لا سيما وقد ورد هذا الجمع في جانب الملائكة في آيات كثيرة .

منها قوله تعالى : « الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا » ، وقوله تعالى : « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » وقوله تعالى : « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » ، وقوله تعالى : « ان رسلنا يكتبون ما تمكرون » ، وقوله : « ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما » وقوله تعالى : « ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ، وضاق بهم ذرعا » وقوله تعالى : « ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » وقوله : « بلى ورسلنا لديهم يكتبون » .

هذه الآيات الكثيرة تجعلنا أكثر ايمانا بعدم الخوض في تأويل رسل الملائكة بالمفرد وهو جبريل فمن المعلوم أن جبريل هو أمين الوحي وهو العلم عليه لكن هذا لا يمنع أن يكون له أعوان من رسل الملائكة ، كما أن عزرائيل هو ملك الموت وله أعوان من رسل الملائكة بنص القرآن ، وملك الحسنات وملك السيئات له أعوان من

الرسول ، وقد ورد ذلك صريحا بنص القرآن . وكذلك ملك المذابح
وخنزرة جهنم .

ومن وقوع الجمع موقع الواحد قوله تعالى :

« يا أيها النبي إذا طقتن النساء فطقوهن لمعدن » ، ولعل السرا
البلاعى فى توجيه الخطاب الى النبي ﷺ بلفظ الجمع « طقتن » مع
أن الحکم خاص بالمسلمين لا بشخصه - ﷺ - هو زيادة فى الاهتمام
وأشعارا بخطورة الأمر المتحدث عنه فهو أمر ذو بال يتنادى الله نبيه
بشخصه ليلقى إليه بأمره على هذا النسق الذى ينتقل فيه الخطاب
من المفرد الى الجمع ، وفيه أيضا إيحاء للمؤمنين بأنهم يجب عليهم أن
يأتسروا برسول الله ﷺ فى أحكام الطلاق لأن ما يقوله ﷺ إنما هو
وحى الله فهو لا ينطق عن الهوى فينفذوا ما جاء عنه ﷺ قولاً وفعلًا
وتقريباً .

وقد هديت الى ذلك بما ذكره المرحوم الشهيد سيد قطب عند
تفسير قوله تعالى فى تفسير السورة « قد أنزل الله اليكم ذكرا رسولا
يتل عليكم آيات الله مبينات » الآية : ١١ يقول : يجسم المولى عز وجل
هذا الذكر ويمزجه بشخص الرسول - ﷺ - فيجعل شخصه الكريم
هو الذكر أو بدلا منه فى العبارة « رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات »
وهنا لفظة مبدعة عميقة صادقة ذات دلالة متنوعة .

أن هذا الذكر الذى جاء من عند الله مر اليهم من خلال شخصية
الرسول الصادق حتى لكان الذكر نفذ اليهم مباشرة بذاته ، لم تحجب
شخصية الرسول شيئا من حقيقته ، والوجه الثانى لإيحاء النص هو
أن شخصية الرسول - ﷺ - قد استحالت ذكرا فى صورة مجسمة
لهذا الذكر صنعت به فصارت هو ، وهو ترجمة حية لحقيقة القرآن ،
وكذلك كان رسول الله ﷺ .

(٨ - البلاغة)

وهكذا وصفته عائشة - رضى الله عنها - وهي تقول : « كان خلقه القرآن » ، وهكذا كان القرآن فى خاطره فى مواجهة الحياة ، وكان هو القرآن يواجه الحياة ، كان قرآنا يمشى على الأرض .

ومن وضع الجمع موضع الواحد وصف المفرد بالجمع قوله تعالى : « فاضرب لهم طريقا فى البحر ييبسا » فقد وصف الطريق وهو مفرد بالجمع « ييبسا » وهو وصف به لما يؤول اليه من اليبس ، لأنه حين الأمر بالضرب لم يكن يابسا وإنما مرت عليه ريح الصبا فجففته .

وقيل : ان « ييبسا » فى الأصل مصدر وصف به مبالغة أو على حذف مضاف أى ذا ييبس ، أو أنه جمع يابس وهذا هو محل الشاهد هنا كخادم وخدم وصف بها الواحد مبالغة كقوله : ومعى جياعا .
فى قول الشاعر :

كان قنود رحلى حين ضمت حوالب غرزا ومعى جياعا

جعل الطريق لقرط ييبسا كأشياء يابسة ، والمعنى : ليس فيها ماء ولا طين ولا ندى أو أنه قدر كل جزء من أجزاء الطريق طريقا يابسا فكانت كذلك لأنها كانت اثنتى عشر طريقا لكل سبط طريق والأرجح فى هذا السياق هو وصف المفرد بالجمع هنا لقصد المبالغة ، حتى يتأكد المعنى فى ذهن المخاطبين لأن وصف الطريق فى البحر باليبس من دلالة القدرة الالهية وآية من آيات الإعجاز الكونى .

ومنه قول الشاعر « ومعى جياعا » جعله لفرط جوعه كجماعة جياع وفى قوله تعالى : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » (٢٧) قيل : ان المراد بالملائكة ملك الموت فقط وهو من اطلاق الجمع على الواحد ، وهذا الرأى ضعيف لأنه لا مانع من نسبة التوفى الى الله وإلى ملك الموت وإلى أعوانه .

(٢٧) سورة النساء الآية ٩٧ .

والوجه في ذلك أن الله تعالى هو الأمر بل الساعى الحقيقى .
والأعوان هم المزاولون لأخراج الروح من نحو العروق والشرائين
والعصب ، والملك هو القابض المباشر لأخذها بعد تهيئتها لمسبقتها إلى
الله في قوله تعالى : « الله يتولى الأنفس حين موتها » ونسبتها إلى
ملك المسوت في قوله تعالى : « قل يتولىكم ملك الموت » (٢٨) .
ونسبتها إلى الأعوان وهم رسل الملائكة في قوله تعالى : « حتى إذا
جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » (٢٩) وعلى هذا يكون
الجمع في الآية على حقيقته .

وفي قوله تعالى : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا ... الآية » (٣٠)
المأمور في هذه الآية هو نبينا محمد ﷺ ، فكيف أتى بلفظ الجمع في
« آمنا » و « علينا » والجواب من وجهين أحدهما أن يكون هو وأمنه
مأمورين بذلك وإنما حذف معطوفة لفهم المعنى والتقدير قل يا محمد
أنت وأمتك : آمنا بالله .

وثانيهما : أن المأمور هو محمد ﷺ وحده وإنما خوطب بلفظ
الجمع تعظيما له قال الزمخشري : ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه
كما تتكلم الملوك أجلالا من الله أقدر نبيه (٣١) .

ومن وضع الجمع الواحد ما تجده في توجه الخطاب بلفظ الجمع
إلى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - لما حرم مسطحا رفده حين

(٢٨) الآية ١١ من سورة السجدة .

(٢٩) الآية ٦١ من سورة الانعام .

(٣٠) الآية ٨٤ من سورة آل عمران .

(٣١) الكشف ٤٤٢/١ .

تكلم في حديث الالف في قوله تعالى : « ولا يأنس أولوا الفضل منكم
واللهجة أن يؤثروا أولى القربى ٠٠٠ الآية (٣٢) وفي الآية مدح وتسابيح
الأبي بكر من الله عز وجل حيث وصفه بأنه صاحب الفضل على الإطلاق
من غير تقييد لذلك بشخص دون شخص وقد وصفه الله بصيغة التفضيل
في آية أخرى في قوله تعالى : « وسيجنبها الأتقى » ٠

وهذا يدل على أن المراد من الفضل في الآية هو الفضل في الدين
ويعدل عليه أيضا عطف السعة عليه إذ المراد السعة في الرزق ، والا لكان
تكرارا ٠ فالمراد عز وجل خاطب أبا بكر بلفظ الجمع دلالة على علو
شأنه ٠

وفي هذا غاية التشريف والمدح لأنه صادر ممن له صفات الجلال
والكمال ، وقد جمع الله عز وجل لمسطح ثلاث صفات بلفظ الجمع أيضا
وهي أنه كان من قرابة أبي بكر فهو ابن خالته ، وكان مسكينا ، وكان
مهاجرا ، وهذه الصفات الثلاث التي اجتمعت في مسطح تقتضي أن
أبي بكر أن يعفو عنه هذه الزلة ولكن أبا بكر وجد شدتها على نفسه
لأن الظلم من ذي القربى أشد قال الشاعر :
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الخسام المهند

ومن التعبير عن المفرد بلفظ الجمع ما جاء في قصة بلقيس فيما
حكاه القرآن عنها قوله تعالى : « واني أرسله اليهم بهدية فناظرة بم
يرجع المرسلون » فقد عبر عن الواحد بالجمع لأنه كان رسولا واهدا
بدلالة قوله : « أرجع اليهم » (٣٣) وفيه نظر لأن الخطاب في قوله :

(٣٢) سورة النور الآية ٣٢ ٠

(٣٣) انظر : البرهان للزركشي ٢/٣٣٧ ، ٢٠١

وقد يكون الموجب للجمع ووضعه موضع الواحد هو مراعاة التناسق اللفظي في القرآن بتوافق هوائيه وذلك إذا كانت الفاصلة أو الحرف الأخير فيها مسبوqa بحرف مد مفتوح كما في قوله تعالى : « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال » (٣٤) فالمراد خلة بدليل الآية الأخرى وهى قوله تعالى : « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » (٣٥) .

ومن وضع الجمع موضع الواحد ما نجده في جمع الرسل ،
والمراد به الرسول ﷺ في قوله تعالى : « نجب دعوتك ونتبع الرسل »
جمع الرسل هنا اما باعتبار اتفاق الجميع على التوحيد ، وكون عصيانهم
للرسول ﷺ عصيانا لهم جميعا عليهم السلام ، واما باعتبار أن المحكي
كلام ظاهري للأمم جميعا ، والمقصود بيان وعد كل أمة بالتوحيد واتباع
رسولها على ما قيل (٣٦) .

(٣٤) سورة ابراهيم الآية ٣١: ٢٧: ٢٦: ٢٥: ٢٤: ٢٣: ٢٢: ٢١: ٢٠: ١٩: ١٨: ١٧: ١٦: ١٥: ١٤: ١٣: ١٢: ١١: ١٠: ٩: ٨: ٧: ٦: ٥: ٤: ٣: ٢: ١: (١)

(٣٥) سورة البقرة الآية ٢٥٤

(٣٦) روح المعاني ١٣/٢٤٨.

الفصل الخامس

الدلالة البلاغية للأفراد

قد يؤثر النظم القرآني المفرد على الجمع لسر بلاغي يقتضيه المقام كما في قوله تعالى : « ولنبليكنم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات » وبشر الصابرين « (١) » قال : « بشيء » ولم يقل بأشياء بيانا لتخفيفه ورحمته وأن ابتلاءه يكون بشيء أى بشيء قليل وقد استفيحت القلة من تنكير الكلمة ومن مآثرها فإن لفظة شيء قد تطلق ويراد منها أدنى شيء .

يقول الرازي : « إنما قال سبحانه « بشيء » على الوجدان ، ولم يقل بأشياء على الجمع لوجهين :

الأول : لثلايوهم بأشياء من كل واحد فيبدل على ضروب الخوف والتقدير بشيء من كذا وشيء من كذا .

الثاني : معناه بشيء قليل من هذه الأشياء (٢) .

وفى قوله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات » (٣) .

يقول الرازي (٤) : لم قال « أم الكتاب » ولم يقل أمهات الكتاب ؟

(١) سورة البقرة الآية ١٥٥ .

(٢) التفسير الكبير ٥٤٣/٢ .

(٣) سورة آل عمران الآية ٧ .

(٤) المرجع السابق .

الجواب : أن مجموع المحكمات في تقدير شيء واحد ، ومجموع
المشابهات في تقدير شيء آخر وأحدهما أم الآخر ، ونظيره قوله
تعالى : « وجعلنا ابن مريم وأمه آية » ولم يقل : آيتين ، وإنما
قال ذلك على معنى أن مجموعهما آية واحدة فكذا هنا فقد عبر القرآن
بالأصل ، لأن أم كل شيء : أصله وعماده .

هذا بالإضافة إلى أن اختيار المفرد له دلالة اللفظية في نسق
الكلام وجرسه ، ولو قال « أمهات » لكانت الكلمة قلقة في مكانها ،
وكانت نابية وثقيلة على السمع وأيضا ففي التعبير بالمفرد دلالة بيّنة
بأن كل آية منها تعدّ أدا ولو قال : أمهات لكان الكلام عن مجموعها فقط
وأنها كلها أم ولا يحسح أن تكون واحدة أما وقيل : المراد صنف الآيات
المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة أم أي أصله ومراجعته الذي يرجع إليه
في فهم الكتاب ومقاصده ويعلم منه أن كل آية من المحكمات أم الكتاب
في ما تتضمنه من المعنى وهذا يشعر بعزة ورفعة كل آية وأنها أم في
حد ذاتها ، وتلك طريقة من طرق بلاغة القرآن وسنة من سنن العرب
في كلامها (هـ) .

والقرآن الكريم ضرب مثلا لرجلين جعل لأحدهما جنتين من أعناب
ثم بعد ذلك عدل النظم القرآني عن التثنية إلى الأفراد في قوله تعالى :
« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه » (٦) فما سر الأفراد بعد التثنية ؟

قيل : أفرد لأن الدخول لا يمكن أن يكون في الجنتين في وقت
واحد ، وإنما يكون في واحدة فلهذا دخل واحدة منها ثم قال
هذا القول قبل أن يدخل الثانية ، وعلى هذا يكون الأفراد على حقيقته .

ونلاحظ أيضا أن قوله تعالى : « ودخل جنته » لا يدل على أنه دخل
جنته مرة واحدة بل يدل على أنه دخلها مرة واحدة ثم دخلها مرة أخرى
فدلت على أنه دخلها مرة واحدة ثم دخلها مرة أخرى .

(هـ) ينظر المزمع في علوم اللغة ٢٢٢/١ .

(٦) الكهف ٣٥ .

وقد يقال : ان المراد من الجنة كل ما هو جنة له يتمتع بها جنة على ان الاضافة للاستغراق والمعموم تقتضي ما افادته التثنية مع زيادته وهي الاشارة الى انه لا جنة له غير ذلك ، ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون .

والى هذا ذهب الزمخشري وهو معنى لطيف دق تصويره على ابي حيان فتعقب الزمخشري بقوله : ولا يتصور ما قال ، لأن قوله « ودخل جنته » اخبار من الله تعالى بأن هذا الكافر دخل جنته فلا بد أن قصد في الاخبار أنه دخل احدى جنتيه إذ لا يمكن أن يدخلهما معا في وقت واحد ، وقد رد على ابي حيان السمين الحلبي منتصرا للزمخشري فقال : « من ادعى دخولهما في وقت واحد حتى يلزمه هذا المستحيل في البداية » قال أبو البقاء « انما أفرد لأنهما جميعا ولكنه صار كالشيء الواحد ، وقد اكتفى به عن التثنية للعلم بالحال كما اكتفى بالواحد عن الجمع في قول الهذلي :

فالعين بعدهم فان حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع

فالضمير في « سملت » مفرد يعود على حداقها وهي جمع تكسير . وقد يرد عليه بأن جمع التكسير يجري مجرى المؤنثة في عود الضمير عليه ، وبهذا لا ينهض البيت شاهدا لأبي البقاء في ما ذهب اليه .

وقيل : أفرد لاتصال احدهما بالآخرى فكانتا في حكم المفرد .

والافراد في قوله تعالى : « وعرضوا على ربك صففا » أي مصطفين له موقع عظيم ، لان الافراد وان كان في معنى الجمع أي صفوفا ، و « صففا » مصدر وقد تكرر القول بأنه يقع موقع الجمع لدلالته عليه ، الا أن وراء الافراد والمعدول عن الجمع سرا بلاغيا دقيقا وهو

الجواب : أن مجموع المكمات في تقدير شيء واحد ، ومجموع
المشابهات في تقدير شيء آخر وأحدهما أم الآخر ، ونظيره قوله
تعالى : « وجعلنا ابن مريم وأمه آية » ولم يقل : آيتين ، وإنما
قال ذلك على معنى أن مجموعهما آية واحدة فكذا هنا فقد عبر القرآن
بالأصل ، لأن أم كل شيء : أصله وعماده .

هذا بالإضافة الى أن اختيار المفرد له دلالة اللفظية في نسق الكلام وجرسه ، ولو قال « أههات » لكانت الكلمة قلقة في مكانها ، وكانت نابية وثقيلة على السمع وأيضا ففي التعبير بالمفرد دلالة بينية بأن كل آية منها تعد أداً ولو قال : أههات لكان الكلام عن مجموعها فقط وأنها كلها أم ولا يسمح أن تكون واحدة أما وقيل : المراد صنف الآيات المحكمات ينزل من الكتاب بمنزلة أمه أي أصله ومرجعها الذي يرجع اليه في فهم الكتاب ومقاصده ويعلم منه أن كل آية من المحكمات أم الكتاب في ما تتضمنه من المعنى وهذا يشعر بعزة ورفع كل آية وأنها أم في حد ذاتها ، وتلك طريقة من طرق بلاغة القرآن وسنة من سنن العرب في كلامها (هـ) .

والقرآن الكريم ضرب مثلاً لرجلين جعل لأحدهما جنتين من أعناب
ثم بعد ذلك عدل النظم القرآني عن التثنية إلى الافراد هي قوله تعالى
« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه » (٦) فما سر الافراد بعد التثنية ؟

قيل : أفرد لأن الدخول لا يمكن أن يكون في الجنتين في وقته
واحد ، وإنما يكون في واحدة واحدة فلعله دخل واحدة منها ثم قال
هذا القول قبل أن يدخل الثانية ، وعلى هذا يكون الأفراد على حقيقته .

(٥) ينظر المزمور في علوم اللغة ٣٣٢/١
 (٦) الكف ٣٠

التي وهن العظم منى « فالمقصود من هذا المقام : المصالح الضعف في
البدن وأبداء تساقط القوى ، وقد على هذا المعنى بوهن جنس العظم
إلى أن قوله تعالى : « وهن العظم منى » كناية عن وهن جميع البدن
وضعفه ، لأن البدن كالبيت ، والعظم كالعمود للبيت ، وإذا وقع الخلل
في العمود تذاغى البيت أى تهدم وسقط فهي كناية مرتبة على التشبيه
أو لأن العظم أصلب ما في البدن ، فإذا وهن كان غيره من الأعضاء إلى
أنوهن أولى فهي كناية بلا تشبيه .

ووجد العظم ، لأن القصد إلى وهن جنس العظم الذي هو عمود
البدن وأصلب ما فيه ليكون كناية عن وهن جميع الأعضاء ، ولو جمع
لكان القصد إلى عدم وهن بعض العظام فالإلام في العظم للجنس
والغرض منه استغراق أفراد هذا الجنس بوهن العظم وبقاس عليه
أو نظيره قوله تعالى : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » فإنه لو قيل :
السحرة لأوهم أن الجمعية معتبرة في الحكم بعدم الفلاح .

والحاصل : أن القصد إلى ثبوت الوهن في جنس العظم الذي
هو عمود البدن وبه قوامه ، ولو قيل العظام لكان القصد إلى أن الوهن
في أفراد العظم ، وحينئذ ربما يتوهم أن الجمعية معتبرة في ثبوت هذا
الحكم فلا يكون الوهن ثابتا في بعض العظام ، وهو خلاف المقصود .
وقد يعود الضمير مفردا مع تقدم اثنين كما في قوله تعالى
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » (٨)
أفرد الضمير في « ينفقونها » مع تقدم اثنين وهما : « الذهب والفضة »
نظرا إلى عوده إلى الفضة لقربها ولأنها أكثر من الذهب .

والمعنى : ولا ينفقونها والذهب كما أن معنى قوله : ذاك ومجاهد

● واني وقيار بها الغريب ●
أي وقيار كذلك .

• ای وقیاز کذلک •

وقيل : الضمير عاد الى المعنى دون اللفظ ، لأن المكتوز دراهم
ودنانير ، وانما خص الذهب والفضة بالذكر لألتهما قانود التتول وأنمان
الاشياء فهو كقوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » (٩) •

وفى قوله تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها » (١٠) تقدم اثنان وهما الله والتجارة وعاد الضمير مفردا على واحد منهما، وفى تأويله أقوال •

أحدها أن في الكلام حذفاً تقديره : وإذا رأوا تجارة انفضوا اليها أو لهم انفضوا إليه ، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه .
وقد عاد الضمير على التجارة لأنها أهم عندهم من اللهو ولأن الحدث الذي نزلت الآية بسببه هو مجيء عير دحية بن الشام .

ثانيها : ليس في الكلام حذف ، وإنما هو من باب الاكتفاء أي اكتفى بضمير التجارة عن ضمير اللهو .

ثالثها : قيل : هو من باب التعليل أى غلب ضمير التجارة على ضمير اللهو حيث عاد الضمير مؤبثا لأن التجارة كانت الداعى الأقوى لانفصاضهم .

وقد ترد اللفظة مفردة في سياق بينما نجدها هي بذاتها في
سياق آخر ترد مجموعة فما السر - إذن - في اختلاف اللفظة بالأغراد

• III. قِيَمَاتُ الْوَلَدِ عَلَى الْقَائِمَةِ (٧١)

(٩) انظر الكشف ١٨٧/٢، قريظاً بانه لا قريظ (٦١)

(١٠) سورة الجمعة الآية الأخيرة، قالوا: انقطاع ينسقة (2/)

والجمع قال تعالى : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » (١١) وقال تعالى
في موضع آخر « يولونكم الأديار ثم لا ينصرون » (١٢) وقوله تعالى :
« فلا تولوهم الأديار » ، وقوله تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله من
قبل لا يولون الأديار » (١٣) فكيف يصح الافراد ؟ وما الفرق بين
الواضع المختلفة ؟

قيل : سر افراد الدبر هنا الإشارة الى أنهم فى التولية ينفس واحدة فلا يتخلف أحد عن الجمع ولا يثبت أحد للزحف ، فهم كانوا فى التولية كدبر واحد ، وأما فى قوله « فلا تولوهم الأدبار » أى كل واحد يوجد به ينبغى أن يثبت ولا يولى دبره فليس المنهى اذن فى هذه الآيات توليتهم بأجمعهم بل المنهى أن يولى واحد منهم دبره فكل أحد منهى عن تولية دبره ، فجعل كل واحد به أسفه فى الخطاب ثم جمع الفعل بقوله : « فلا تولوهم » ولا يتم الا بقوله « الأدبار » وكذلك فى قوله تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله » أى كل واحد قال : أنا أثبت ولا أولى دبرى (١٤) •

وما قاله الرازي يشير الى ما قرره علماء اللغة من مقابلة الجمع بالجمع بمعنى أن المقام يقتضى أن يثبت كل فرد فى ميدان القتال بلا هلى دبره فكل فرد منهى على وجه الاستقلال عن تولية دبره وعلى منه ال توحيد « الدبر » فى آية القمر توحيد كلمة « صفا » فى سورة الصف فى قوله تعالى : « ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله

٤٥ سورة القمر الآيت ٤٥ .

(١٢) سورة آل عمران الآية ١١١ م.

(۱۳) سورة الاحزاب الآية ۱۵ (۱۵/۳۳) غلشت ۱۵ (۱۵/۳۳)

(۱۴) تفسیر الفخر الرازی ۱۵/۸۲۰، تمهیداً، ص ۱۰۱.

حفا كأنهم بنيان مرصوص» لم يقل صفوها إشارة إلى أن الجماعة المسلمة ينبغي أن تكون على قلب رجل واحد في الجهاد في سبيل الله غايتهم واحدة وهدفهم واحد وهو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ، غسلا حزبية ولا تعددية ولا طبقية فهم في ميدان الجهاد وإن كانوا صفوها مفرصة إلا أنهم بمثابة الصف الواحد .

وهذا يشير إلى وحدة العقيدة ووحدة الطريق المستقيم وهو صراط الله الذي إليه وهذه يكون المصير فهم يقاتلون في سبيل الله لا في سبيل ذواتهم أو عصبيتهم من أي لون عصبية الجنس وعصبية الأرض ، وعصبية العشيرة .

ويشير إلى مدى تماسكهم وتضامنهم وتماسكهم كالبنيان الذي تتعاون أبنائه في إقامة القصور والمباني وكل لبنة فيه تؤدي دورها تأخذ بحجز الأخرى وتشد من أزرها في نظام بديع ونسق متكامل لا تشذ فيه لبنة عن الأخرى ، فالبنان كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن مكانها أو عن أداء دورها ، فالاجتمع الإسلامي يجب أن يكون على هذا الترابط والتماسك والمساواة كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفيها .

وفي قوله تعالى : « أم يقولون نحن جميع منتصر » (١٥) فقد أخبر عن الجمع بالمفرد مما يقتضيه التطابق بين المبتدأ والخبر ، فإسار هذه المخالفة ؟ قال الرازي : أفرد « منتصر » لجارته جميع لأنه « أن كان في معنى الجمع إلا أن لفظة مفرد ويحتمل أن يقال : معنى « نحن جميع منتصر » أن جميعا بمعنى كل واحد ، كأنه قال : نحن كل واحد منا منتصر كما تقول : هم جميعهم أقوياء بمعنى أن كل واحد منهم

.....

(١٥) سورة القمر آية ٤٤ .

.....

شوى وهم كلهم علماء أى كل واحد عالم فترك الجمع واختار الانفراد
لعود الخبر إلى كل واحد ، فانهم كانوا يقولون : كل واحد منا يطلب
محمداً - ^{صلى الله عليه وسلم} .

كما قال أبى بن خلف الجمحى ، وهذا فيه معنى لطيف ، وهو أنهم
ادعوا أن كل واحد غالب ، ولذلك كان رد الله عليهم مقابلاً لقولهم وهو
أنهم يولون الدبر جميعاً لا يتخلف منهم أحد عن التولية فهم كنفس
واحدة كما قررناه فى الآية السابقة ويضاف إلى هذا السر المعنوى سر
آخر لفظي حيث عدل النظم القرآنى عن « منتصرون » إلى « منتصر »
اتباعاً لرؤوس الآى ليتسق النظم فى الفاصلة القرآنية .

وقد يؤتى بالمفرد دون الجمع للنص على حكم شرعى لا يتأتى من
الجمع كما فى قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »
فسر افراد المسكين هو الدلالة المطابقة على حكم شرعى وهو أن من
تستد به مشقة الصوم وهم الشيخ الهرم والمرأة المرضع والحامل
يرخص لهم فى الإفطار والفدية ، وتحديد الفدية بالنص عليها وهو
أن عليه اطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه ، ولا يفهم ذلك من
الجمع فالمراد بالافراد هنا هو افراد العموم .

وطعام المراد به اطعام فهو مصدر ويضعف أن يراد به المفعول .
لأنه أضافه إلى المسكين وليس الطعام للمسكين قبل تهليكه إياه ، فلو
حمل على ذلك لكان مجازاً ، لأنه يصير تقديره فعليه اخراج طعام
يصير للمسكين فهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه ، وهو وإن
كان جائزاً إلا أنه مجاز ، والحققة أولى منه (١٦) وأما قراءة
« مساكين » بالجمع فعلى اعتبار جمع الذين يطيقونه فهو من مقابلة
الجمع بالجمع مثلاً ركب الناس دوابهم .

١٥١٥

(١٦) أملاً ما من به الرحمن للمكبرى ٨١/١

و- سبب لا يفسدنا علمنا كما لا يفسدنا انهم يفسدوننا شغلنا وعلما عايفا
 (٦) ثلاثة وسبعون علما كما يات في كتابنا بالخطان انما الامم دين يفسدنا

الفصل السادس

الدلالة التأغوية للجميع

الدلالة البلاغية للجميع

هو قوله تعالى : « وظهر بيتي للطائفين والقائمين والركع

في قوله تعالى : « وظهر بيتي للطائفين والقائمين والركع

النسجود « فقد جمعت هذه الألفاظ لما في الجمع من دلالة العموم »

لأن الحمم كما يقول صاحب الطراز أدل على السموم من المفرد (١) ،

وما بقوله صاحب الطراز مخالف لما قاله الزمخشري عند تفسير قوله

متعالیٰ : « آمن الرسول بما أنزل الله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله

وملائکتہ وکتبه ورسله » حسب قال : وقرأ ابن عباس « وکتبه » یرید

النقرآن، أو الجنس، وعنه « الكتاب أكثر من الكتب » ، فان قلت كيف

يكون الواحد أكثر من جمع؟ قلت: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس،

الجنسية قائمة فـ : حدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء .

رَبِّهِمْ فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ بِرَأْسِ الْمَكِيدِينَ

غاماً الجمع فلا يدخل تحته الا ما فيه الجنسية من المجموع (٢)

وما قاله صاحب الكشاف فيه نظر ، لأن معنى كلامه أن العموم باعتبار

الأفراد ، وافراد الكتاب آحاد ، وافراد الجموع جموع ، ولا شك ان

الأحاد أكثر من المجموع ، ويرد عليه بأن عموم الجمع ليس باعتبار

الجموع ، فإن العام لفظ يتناول مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه كما

أن المسلمين عام لأنه يتناول زيدا لأنه مسلم ، وعمر لأنه مسلم وبكرا

لأنه كذلك ، والأفراد التي يتناولها الجمع ليست أفرادا للجمع بل هي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4. 11. 2002

(١) القرار .

(١) الكشاف ٤٠٧/١. مكرر في نسخة أخرى من نسخة الأصل.

(١) الطراز .

(١) الكشاف ١/٧٠، في المصنفات، زبدة، قبلة، الحاشية (٧)

أفراد للأمر المشترك فلا يفهم من المسلمين إلا آحاد المسلم لا جوع المسلمين ، وإلا لكان الخطاب لا يتناول الآحاد وليس كذلك (٣) .

ويؤيد هذا ما قاله الطاهر بن عاشور : وانه أن المفرد والجمع سواء في إرادة الجنس ألا تراهم يقولون : إن الجمع في مدخول آل الجنسية صوري ، ولذلك يقال : إذا دخلت آل الجنسية على جمع أبطلت منه معنى الجمعية ، وإن صح ما نقل عن ابن عباس فتأويله أنه أكثر مساواته له معنى مع كونه أخصر لفظاً ، فلعله أراد بالأكثر معنى الأرجح والأقوى ونعتمد إلى بيان سر جمع الألفاظ في آية : « وطهروا بيوتكم للطائفين والقائمين والركع السجود » .

فتجدد الطائفين والقائمين جمع سلامة والسري جمعها على هذا الجمع هو ما في لفظ اسم انفاعل من الاشعار بالثبوت والاستمرار التجددى ، فان البيت العتيق لا يخلو من الطائفين والقائمين في أى زمن من الأزمنة وهم مستمرين في الطواف والقيام استمراراً يتجدد بتجدد الطائفين والقائمين الذين يقصدونه من كل فج وصبوب ، ومن أجل هذا عدل عن المجيء بالفعل لأنه مقيد بزمن .

ثم أتى بعد ذلك بالركع السجود ، وإنما جمعها جمع تكسين وعدل عن جمعها جمع السلامة لما ذكر من أن جمع السلامة في الطائفة والقائمة فيه تنبيه على تجدد الطواف المختص بالبيت ، واستمراره والقيام لأنه نوع منه بخلاف الركوع والسجود فانهما لا يختصان بالبيت بل كما يكونان فيه يكرران بغيره من جميع الأماكن في الأرض ثم وصف الركع بالسجود ، ولم يعطفه بالواو كما فعل

(٣) انظر حاشية قطب الدين التتاني على الكشف ورقة ٤٨٩ .

بالقائمين ، لأن الركع هم السجود ، والشئ لا يعطف على نفسه كما لا تقول : جاءني زيد والكريم على أنه يكون الكريم هو زيد اللهم الا اذا كان على سبيل التجويد كما اذا جردت من زيد شخصا آخر ووصفته بالكريم وهو أى الشخص هو زيد وليس انسانا آخر للمبالغة ، وفى الآية مانع آخر للعطف وهو أن السجود قد يكون عبارة عن المصدر فلو عطفه لأوهم كونه مصدرا والمراد الجمع .

فان قيل : هلا قال : السجد ليطلق تحوُّله : الركع كما جاء فى آية أخرى « تراهم ركعا سجدا » أو قال : الركوع ليطلق السجود فما وجه المخالفة بينهما ؟

والجواب أن السجود يطلق على وضع الجبهة على الأرض وعلى الخشوع ، ولو قال السجد لم يتناول الا المعنى الظاهر من غير افادة الخشوع ، ويصدق ذلك قوله تعالى : « تراهم ركعا سجدا » لما كان من رؤية العين ، ورؤية العين لا تتعلق الا بالظاهر فقصد بذلك الإشارة الى السجود المعنوى فالصورى بخلاف الركوع فانه ظاهر فى أعمال الجوارح الظاهرة التى لا يشترط فيها البيت كما فى الطواف والقياس المتقدهين دون أعمال القلب ، فلاجل هذا جعل السجود وضعا للركع ، وانما أراد الخشوع الذى هو روح الصلاة وكمالها (٤) .

وقد يكون فى الجمع دلالة على الحرمة والاجلال والتعظيم لمقام رسول الله ﷺ كما فى قوله تعالى : « ان الذين ينسأونك من وراء الحجار أكثرهم لا يعقلون » .

يقول الزمخشري : وهناداتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا

(٤) الطراز للعلوى ص ٦٤ ، ٦٥ .
(٩) البلاغة ()

على الحجرات متطلبين له فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك ، وأنهم قد أتوا حجرة فنادوه من ورائها ، وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها ، ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله ﷺ ولمكان حرمة (٥) فالزمخشري يدرك بحسه البلاغى السرفى العدول عن المفرد الى الجمع فهو ﷺ كان فى حجرة واحدة من حجراته فنادوه من ورائها ، والمولى عز وجل يأبى أن يواجهه رسوله ومصطفاه بهذا التحديد فيأتى بصيغة الجمع اجلالا ورفعة لمكانة رسوله ﷺ ولمكان حرمة ، ولذا يقول الزمخشري : فورود الآية على النمط الذى وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات اكبار محل رسول الله ﷺ واجلاله ، منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين بالسفسف والجهل لما أقدموا عليه ومنها لفظ الحجرات وايقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه ، ومنها المرور على لفظها بالاختصار على القدر الذى تبين به ما استتكر عليهم (٦) .

وقد يكون الشيء واحدا ، ولكنه يجمع لتعدد الفعل المتعلق به كَمَا فى قوله تعالى : « والوزن يوهئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون » قين : جمع ميزان القيامة مع أنه واحد باعتبار تعدد ما يوزن به من الأعمال أو باعتبار أنه يقوم مقام موازين كثيرة ، لأنه يميز الذرة وما هو كالجبال (٧) .

من المعلوم أن جمع السلامة مختص بالعلاء ، ولكنه أحيانا قد يأتى لجمع غير العاقل ، وذلك لنكته بلاغية يقتضيتها المقام فقد سبق فى

(٥) الكشف ٥٥٨/٣ .

(٦) الكشف الموضع السابق .

(٧) فتح الرحمن يكشف ما يلتبس فى القرآن ص ١٨٦ .

معمورة يوسف أن المولى عز وجل عامل الكواكب معاملة العقلاء فوصفهم بجمع السلامة في قوله تعالى : «والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين» لأنه سبحانه أسند اليهم فعل العقلاء وهو السجود ، والشئ قد يعامل معاملة شئ آخر اذا شاركه فى صفة ما .

وفى قوله تعالى فى سورة الشعراء : «فظلت أعناقهم لها خاضعين» فقوله تعالى : « خاضعين » خبر ظك وهو فى المعنى وصف للأعناق وهى مما لا يعقل فكان مقتضى الظاهر أن يقول : « فظلت أعناقهم لها خاضعة » ولكن النظم القرآنى عدل عنه الى جمع السلامة لاقتضاء المقام اياه ، ولذلك وجه المفسرون هذا الجمع بعدة توجيهاات : أحدها : أن المراد بالأعناق الرؤساء كما قيل لهم وجوه وصدور وعلى هذا يكون مجازا مرسلأ علاقته الجزئية عبر بالجزء وأراد الكل لنا لهذا الجزء من أثر كبير فى المعنى المراد من الكل وهو خضوع للرؤساء كما قيل :

● فى محفل من نواصى الخيل مشهور ●

ثانيها : أنه على حذف مضاف أى فظل أصحاب الأعناق ثم حذف وبقي الخبر على ما كان عليه قبل حذف الخبر عنه مراعاة للمحذوف .

الثالث : أنه لما أضيف الى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث بالاضافة مؤنث فى قوله :

● كما شرقت صدر القنأة من الدم ●

الرابع : أنها عوملت معاملة العقلاء لما أسند اليهم ما يكون من فعل العقلاء كقوله « ساجدين » و « طائعين » فى يوسف والسجدة الخامس : قيل : أصل الكلام : فظلوا لها خاضعين فذكرت الأعناق البيان موضع الخضوع ثم ترك الكلام على أصله .

وقد يكون المفرد دالا على الكثرة من أصل الوضع ثم يجمع هذا المفرد فتضاعف الكثرة .

وقد يترقى في الدلالة على زيادة مضاعفة الكثرة فيتبع الجمع بوصف مشتق منه كما في قوله تعالى : « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » (٨) فالمقنطار مفردا يفيد الكثرة بدلالة قوله تعالى : « وآتيتهم بعداهن قنطارا ، وقد كان القنطار عند العرب وزنا ومقدارا من الثروة يبلغه بعض المثرين وهو أن يبلغ ماله مائة رطل فضة ، ويقولون : قنطر الرجل اذا بلغ ماله قنطارا وهنا جمع القنطار على قناطير وهو جمع كثرة .

ولم يكتف بهذا بل وصف القناطير بوصف مشتق منها وهو « المقنطرة » للدلالة على تكثيرها مع كثرتها في ذاتها بل أريد منها المضاعفة المتكاثرة لأن اشتقاق الوصف من اسم الشيء الموصوف اذا اشتهر صاحب الاسم بصفة يؤذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في الحاصل به كقولهم : ليل أليل ، وظل ظليل وداهية دهاية ، وشعر شاعر ، وأبل مؤبلة ، وآلاف مؤلفة (٩) .

وقد يكون الجمع دالا على التصغير والتحقير كما في قوله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل » (١٠) الأقاويل جمع أقوال ، وأقوال جمع قول فهو جمع الجمع .

قال الزمخشري : سمى الأقوال المنقولة أقاويل تصغيرا لها وتحقيرا .

(٨) آل عمران الآية ١٤ .

(٩) التحرير والتنوير ١٨٢/٣ .

(١٠) سورة الحاقة آية ٤٤ .

تقولك : الأعاجيب والأصاحيب (١١) ، فهي أقوال متكلفة لا وزن لها
لأن فيها نسبة قول إلى الله تعالى لم يقله . « ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من
العلم » (١٢) في صيغة « أهوائهم » بالجمع إشارة إلى كثرة الاختلاف
بينهم وأن بعضهم يكثر بعضا (١٣) .
الدلالة البلاغية أجمع المصدر :

من المعلوم أن المصدر لا يجمع في الأعم الأغلب لدلالته على
التقليل والكثير وقد يجمع المصدر للدلالة على اختلاف أنواعه كما في
قوله تعالى : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » فجمعت الأمانة
وهي مصدر للدلالة على اختلاف أنواعها لوقوعها على الصلاة والزكاة
والصوم والحج . وغير ذلك من العبادات ولوقوعها أيضا على حقوق
العباد فجاز جمعها لأنها لاختلاف أنواعها شابهت المفعول به فجمعت
كما يجمع المفعول به (١٤) . ولما كان العهد لا يتنوع تنوع الأمانة
أفرد .

وقد جمع المصدر أيضا لاختلاف أنواعه في قوله تعالى :
« وتظنون بالله الظنونا » فقد جمع الظن وهو خطاب للذين آمنوا وهم
ليسوا على درجة واحدة من الإيمان فمنهم الثابت القلوب والأقدام ،
والضعاف القلوب الذين هم على حرفة ، والمنافقون الذين لم يوجد
الإيمان منهم الا بالسنتهم ، فلا بد أن يتنوع ظن هؤلاء الطوائف

(١١) الكشف ٤ .

(١٢) سورة البقرة آية رقم ٢٣٠ .

(١٣) روح المعاني ٣٨٢/١ .

(١٤) تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشف للفاضل اليمني

للمؤلف .

الثلاث يالله إزاء قوة المشركين الذين تحزبوا واجتمعوا لقتال المسلمين في غزوة الأحزاب حيث جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، وحينئذ زأغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ، فكان ظن الأولون بالله أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا الزلزل وضعف الاحتمال ، وأما الآخرون وهم ضعاف القلوب والمنافقون فظنوا بالله ما حكى عنهم في قوله تعالى : « واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا » . فظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون (١٥) . ومن الجمع لاختلاف أنواعه قوله تعالى : « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » .

والمعنى : سخر لكم هذه المخلوقات ونفعكم بها في حال كونها مسخرات لما خلقت له وقد سخرها أنواعا من التسخير فجعل مسخر بمعنى تسخير لأرادة الأنواع اذ التسخير يتنوع بحسب المنفعة المخططة به فسخر النهار للعمل والسعي والأيل للسكون والراحة والشمس للدفع في الشتاء ونمو النبات والاشجار ، والظل للتبريد في الصيف ، وتسخير الشجر للأكل من ثماره والنجوم للاهتداء بها والقمر لحساب الشهور والسنين وغير ذلك من أنواع التسخير ومعنى تسخيرها أى انقيادها وجعلها خاضعة للنظام الذى خلقها الله عليه بدون تغيير لمنفعة الانسان واقامة حياته على ظهر الأرض .

فقد أصبحت هذه الأشياء لكونها تابعة لتدبيره وتصريفه كما يشاء كأنهن مأمورات متقادة لأمره بل كأن لها قوة الاحساس لدرجة أنها تسمع الأمر وتتجاوب معه لذا أثر القرآن الكريم التعبير بالأمر مرادا به القضاء لبيان مدى قدرته وأرادته في تحريك وتسخير تلك المخلوقات على معنى أنها اذا صدر الأمر لها سرعان ما تستجيب لأمره وتنقاد له .

ونلاحظ أيضا أنه جمع الآية وذكر العقل في تذييل الآية بقوله « ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » والسفر في ذلك هو أن كل ما ذكرنا في الآية من المخلوقات المسخرة العلوية وهي أظهر دلالة على القدرة الباهرة وهي متشعبة وفيها أنواع من الدلالات والآثار العلوية ظاهرة في مرأى العين تدرك بالعقل ، وختمت به الآية للدلالة على أن كل من كان عاقلا علم بطريق الاستدلال العقلي على أن مسخر هذه الأنسياء لمنفعة الإنسان هو الله وحده القادر على كل شيء وبطل ما يقوله أنجاحدون من الدهريين من أن يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأجرام .

وقد أفردت الآية في الآية السابقة للدلالة على وحدة المدلول عليه وهي نعمة الماء الذي يكون سببا في احداث نعم المأك من انحيوان والنبات والمشرّب من الماء العذب النازل من السماء .

والمعنى : « ان في ذلك لآية » أى في انزال الماء من السماء ليكون سببا في حياة الانسان لأنه يكون سببا فيما به قوام حياته من المأك والمشرّب .

وقد جمعت الآية وأفردت في السورة السابقة وهي سورة الحجر في قوله تعالى أولا : « ان في ذلك لآيات للمتوسمين » ثم قال بعد ذلك : « ان في ذلك لآية للمؤمنين » ولعل السفر في جمع الآية .

أولا : وافرادها بعد ذلك بآية واحدة هو ما نفهمه من السياق فقد ذكرت أولا بالجمع بعد الحديث عن قوم لوط وما نزل بهم من العذاب جزاء ما ارتكبه من الفاحشة ، وهذا العذاب قد تنوع فقد عذبوا أولا : بالصيحة الهائلة المنكرة . وعذبوا ثانيا : بانقلاب قريتهم يجعل عاليها سافلها .

وعذبوا ثلاثا : بما أمطر عليهم من حجارة من سجيل ، وكل نوع من أنواع هذا العذاب ينبغي أن يكون آية مستقلة في التبصر والاعتبار لا سيما أن آثار هذه « مقابلة الجمع بالجمع » .

قد يقتضى المقام النظم على مقابلة الجمع بالجمع أى مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » (١٦) ، كان من الجائز فى غير القرآن أن يقال فاستبقوا الخير ، ولكنه جمع لمنكته بلاغية لاقتضاء المقام أن كل فرد مأمور بالاستباق الى كل خير ، وليجمع كل وجوه الخير كما يقال ليس القوم ثيابهم ، وركبوا دوابهم ، ومنه قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » (١٧) فمقابلة الجمع بالجمع تفيد أن كل فرد مأمور بالحفاظ على كل الصلوات فى أوقاتها المحددة صلاة بعد صلاة .

ومنه قوله تعالى : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله » (١٨) جمع أولياء مراعاة لجمع المخاطبين ، فإن المراد نهى كل من المخاطبين عن اتخاذ كل من المنافقين وليا أى اذا كان حالهم ما ذكر من الودادة فلا تتوالوهم ومن مقابلة الجمع بالجمع قوله تعالى : « وهالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا أى أرشد كلاً منا سبيله ومنهجه الذى شرع له وأوجب عليه سلوكه فى الدين » (١٩) فجمع السبيل جاء اعتبار جمع سالكيه أى هدى كل واحد منا سبيله .

ومن مقابلة الجمع بالجمع فى التشبيه قوله تعالى : « ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهى كالحجارة » يقول الأئوسى : فهى كالحجارة أى هى القسوة وعدم التأثير وجمع الحجارة لمقابلة جمع القلوب ، وللاشارة إلى أنها متفاوتة فى الصلابة كما أن الحجارة متفاوتة فى الصلابة (٢٠)

(١٦) سورة البقرة الآية ١٤٨ (١٧) سورة البقرة الآية ٢٣٨
(١٨) سورة النساء من الآية رقم ٨٩ (١٩) روح المعانى ١٩٨/١٣
(٢٠) روح المعانى ٣٩٥/١

هذه الآية هي التي يجب أن نلاحظها في قوله تعالى « وأتوا به متشابها » لأن المتشابه إنما هو ما رزقوه من ثمرة الدنيا وثمره الآخرة

الفصل السابع

بين الأفراد والتثنية

ومن وقوع الضمير مفردا موقع التثنية :

قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » كان مقتضى الظاهر أن يقول « وأتوا بهما متشابها » لأن المتشابه إنما هو ما رزقوه من ثمرة الدنيا وثمره الآخرة ولكنه عدل عن الظاهر وأتى بالضمير مفردا لاعتبار المعنى وهو أن جنس المرزوق في الآخرة هو جنس المرزوق في الدنيا ، وكأنهما شيء واحد لا يمكن للمرء أن يفرق بينهما والدليل على ذلك قولهم عند رؤية ما رزقوه من الثمرة : « هذا الذي رزقنا من قبل » ولا يقال إن الآية ليس فيها عدول عن الظاهر لأن الضمير عائد إلى جنس ما رزقوه في الدنيا والآخرة .

نقول : هب أن الضمير في « به » يعود إلى المرزوق لكن قوله « متشابها » حال من هذا الضمير ، والتشابه يستدعي أمرين فكيف يكون شيء واحد متشابها ؟ ، وقد قيل إن التشابه له اعتباران :

الأول : الوحدة وهي طبيعة المرزوق .

الثاني : الكثرة وهي جهتا الدنيا والآخرة فالمرزوق متشابها بحسب هاتين الجهتين .

وقيل : يجوز أن يرجع الضمير في « وأتوا به » إلى المرزوق في الآخرة كما أن هذا من قوله تعالى : « هذا الذي رزقنا من قبل » إشارة

اليه والتشابه باعتبار أفرادهم ، وعلى هذا يكون الضمير على حقيقته ليس فيه عدول عن المتن .

وقيل : ان المراد من قيل يعنى فى الجنة لأنهم يرزقون ثم يرزقون فاذا أتوا بطعام وثمار فى أول النهار فأكلوا منها ، ثم أتوا منها فى آخر النهار قالوا هذا الذى رزقنا من قبل يعنى أطعمنا فى أول النهار لأن لونه يشبه ذلك فاذا أكلوا منها وجدوا لها طعما غير طعم الأول (١) .

وفى قوله تعالى : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو للتواب الرحيم » أفرد الضمير فى قوله تعالى : « فتاب عليه » ولم يقل « عليهما » وحواء مشاركة له فى الذنب ، وقد قرنت معه فى النهي عن قرب الشجرة قال تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » وقرنت معه أيضا فى الاعتراف بالظلم أى ظلم أنفسهما قال تعالى : « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا » وقد أسند اليه العصيان وحده فى قوله تعالى : « وعصى آدم ربه فغوى » قال القرطبي فى السرى فى أفراد آدم بالتلقى والتوبة والعصيان هو أن أمر المرأة مبنى على الصون والستر فهى حرمه مستورة فأراد الله الستر لها ولذلك لم يذكرها فى المعصية ، وأيضا لما كانت المرأة تابعة للرجل فى غالب الأمر لم تذكر كما لم يذكر فتى موسى مع موسى فى قوله « ألم أقل لك » وقيل انه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليهما اذ أمرهما سواء (٢) .

وأقول : ان أفراد آدم بالتلقى والتوبة مع أنه مشترك فى الذنب مع حواء على سبيل التغليب غلب آدم بالذكر على حواء لأنها تابعة له ، أو أسند اليه أمر التلقى والتوبة وحده لما يترتب على ذلك من

(١) تفسير القرطبي ٢٠٦/١ .

(٢) تفسير القرطبي ٢٧٧/١ .

عمارة الكون بالخلافة التي وعد بها ، ودوره في عمارة هذا الكون أقوى وأظهر ، أو لأن أمر التلقى والتربية يترتب عليهما ارتفاع شأنه بالاصطفاء والنبوة وهي خاصة به عليه السلام .

وفى قوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » نجد النظم القرآني قد عدل عن ذكر الضمير مثني لكونه راجعا الى الله ورسوله الى ذكره مفردا فما السر في ذلك ؟

يقول الزمخشري : وانما وحد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله ﷺ فكأننا في حكم مرضى واحد كقولك احسان زيد واجماله نعشني وجبر مني أو والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك (٣) .

وعلى الرأي الثاني ليس فيه عدول عن التثنية الى الافراد اذ ان ضمير الافراد بمقتضى هذا الرأي هو الأصل لأنه يعود على لفظ انجالة ، وقد حذف الخبر من الثاني لدلالة الأول عليه ، والوجه الأول أقوى وأرجح لدلالة السياق عليه ، فهؤلاء الذين تخبر الآية عن حلفهم للمؤمنين كي يرضوهم هم جماعة من المنافقين كانوا يتعمدون الرسول ﷺ — بالايذاء ويتقولون عليه الأقاويل .

قال تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » التوبة : ٦١ .

وعلى منوال الآية السابقة قوله تعالى في شأن المنافقين أيضا : « واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون » انور : ٤٨ ، وقوله سبحانه بعد ذلك بآيتين : « انما كان قول المؤمنين

« إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » (النور : ٥١) •

فمن المعلوم أن الذي يتولى الحكم بينهم إنما هو رسول الله ﷺ . ويكون الحكم بما شرعه الله عز وجل ، فالحكم في الحقيقة ليس حكم الرسول فقط وإنما هو حكم الله ورسوله وإنما أسند الفعل « ليحكم » إلى ضمير الأفراد لادلالة على توحد الحكم ، وللاشعار بأن ما يحكم به الرسول ﷺ هو بعينه حكم الله •

ومن العدول عن التثنية إلى الأفراد كذلك قوله عز وجل : خاطبنا موسى وهارون عليهما السلام : « فأتيا فرعون فقلنا انا رسول رب العالمين » فقد وردت لفظ « رسول » مفردة مع أن ظاهر السياق يقتضي تثنيتهما •

ذكر المفسرون سر المرادها هنا في الشعراء ، وتثنيتهما في سياق آخر للقصة ذاتها في سورة طه : ٤٧ في قوله سبحانه : « فأتياهم فقلنا انا رسول ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل » •

يقول الزمخشري : « غان قلت : هلا ثنى الرسول كذا ثنى في قوله انا رسولا ربك ؟ قلت : الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته ، وجعل ههنا بمعنى الرسالة فجازت التسوية فيه إذ وصف به بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر نحو « صريم وزور » ، واستشهد الزمخشري على ذلك بقول الشاعر :

ألكنى إنيها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر (٤)

(٤) الكنى : أرسلني من الألوكة وهي الرسالة ، والمراد بخير الرسول : خير الرسل بدليل إضافة خير إليه مع كونه معرفاً ، وبدليل قوله : « أعلمهم » ، وإنما جاز التعبير عن الرسل بالرسول ، لأن المراد به الرسالة وهو على الوصف بالمصدر للمبالغة •

واستشهد الزمخشري أيضا بقول كثير :
لقد كذب الواثسون ما فهمت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسوله
أى ما أرسلتهم برسالة والدليل على أن « رسول » فى بيت
« كثير » بمعنى رسالة من وجهين :

أحدهما : أنه لو كان « رسول » بمعنى « مرسل » لآدى الى
كلام لا معنى له اذ يصير المعنى : ولا أرسلتهم بمرسل بخلاف
ما أرسلتهم برسالة •

ثانيهما : أن أرسل يتعدى الى المرسل بنفسه دون الباء بخلاف
الرسالة فان الفعل يتعدى اليها بالباء كما فى هذه الآية •

وذكر الزمخشري وجها ثانيا لسر افراد الرسول فى الآية فقال :
ويجوز أن يوحد لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة
واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما واحدا فكلتاهما رسول واحد •

وذكر الرازى بالاضافة الى ما نقله عن الزمخشري وجوها آخر :

أحدها : أن الرسول اسم للماهية من غير بيان أن تلك الماهية
واحدة أو كثيرة ، والألف واللام لا يفيدان الا الوحدة لا الاستغراق ،
بدليل أنك تقول : الانسان هو الضحك ولا تقول : كل انسان هو الضحك
واذا ثبت أن لفظ الرسول لا يفيد الا الماهية وثبت أن الماهية محمولة
على الواحد وعلى الإثنين ثبت صحة قوله تعالى : « انا رسول رب
العالمين » •

ثانيا : المراد كل واحد منا رسول أى أنه أفرد للدلالة على استقلال
كل واحد منهما بالوصف وهو الارسال •

ثالثها : أنه إنما قال ذلك أى بالافراد لا بلفظ التثنية لكونه هو الرسول خاصة (٥) ، وهذا أضعف الرجوع المتقدمة .

وذكر القرطبي وجه آخر غير ما ذكره كل من الزمخشري والرازي فقال : ويجوز أن يكون الرسول فى معنى الاثنين والجمع فتقول العرب : هذا رسولى ووكيلى ، وهذان رسولى ووكيلى ، وهؤلاء رسولى ووكيلى ومنه قوله تعالى : « فأنهم عدو لى » (٦) .

ويرى باحث معاصر أن « رسول » فى الآيتين لا تعنى سوى الشخص المرسل ، ولكن السياق هو الذى أدى الى تثنيتهما فى سورة طه وافرادهما فى سورة الشعراء فالسياق الذى وردت فيه فى سورة طه يختلف عنه فى الشعراء ، فكل من الآيتين الكريمتين قد سيقت فى سياقها باعلان الخوف من بطش فرعون وطغيانه .

غير أن هذا الاعلان قد ورد فى سورة طه على لسان الرسولين — موسى وهارون — عليهما السلام — ومن ثم جاءت لفظة رسول مثناه لبعث الطمأنينة والثقة فى قلوبيهما واقتلاع جذور الخوف من نفسيهما معا قال تعالى : « قالوا ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » . قالوا لا تخافا اننى معكما أسمع وأرى فأتياها فقولا انا رسول ربك .. » (طه : ٤٥ ، ٤٧) .

أما فى سورة الشعراء فقد ورد الاخبار عن الخوف من فرعون وآله على لسان موسى — عليه السلام — وحده ، ومن ثم كان افراد لفظة رسول فى تلك السورة تهدئة لروعه وتطمينا لمخاوفه عليه السلام . قال تعالى : « قال رب انى أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ولا ينطقوا » .

(٥) مفاتيح الغيب للرازي ١٠٩/٢٣ .
(٦) تفسير القرطبي ٤٨١٠/٧ .

اللساني فأرسل الى هارون • ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون • قال
كلأ فاذهبأ بآياتنا أنا معكم مستمعون • فأتيا فرعون فقولا أنا رسول
رب العالمين « الشعراء : ١٤ - ١٦ (٧) » •

وفى قوله تعالى : « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان » يقول الزمخشري : فان قلت :
لم تثبت اليد في « بل يداه مبسوطتان » ، وهي في « يد الله مغلولة »
مفردة ؟ قلت : ليكون رد قولهم وانكاره أبلغ وأدل على اثبات غاية
السفاه له ونفى البخل عنه ، وذلك أن غاية ما يبذله السخي من ماله
بنفسه أن يعطيه بيديه جميعا فبنى المجاز على ذلك (٨) •

وقد ذكر الفخر الرازي اشكالا في تفسير اليد في حق الله تعالى
بالنعمة قائلا : ان فسرتم اليد بالنعمة فنحن القرآن ناطق باثبات
اليدين ، ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى : « وان تعدوا نعمة الله
لا تحصوها » (ابراهيم : ٣٤) ثم ذكر الجواب عن هذا الاشكال من
وجهين :

الوجه الأول : أنه نسبة بحسب الجنس ثم يدخل تحت كل واحد
من الجنس أنواع لا نهاية لها فقل : نعمته نعمة الدين ونعمة الدنيا،
أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن أو نعمة النفع ونعمة الدفع •

الوجه الثاني : أن المراد بالنسبة المبالغة في وصف النعمة ،
الا ترى أن قولهم : لبيك معناه إقامة على طاعتك بعد إقامة ، وكذلك
« سعديك » معناه : مساعدة بعد مساعدة وليس المراد

(٧) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية للدكتور حسن طبل ١٢١

(٨) الكشف ٦٢٨/١ •

منه طاعتين ولا مساعدتين فكذلك الآية ، المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كما ادعى من أنها مقبوضة ممتعة (٩) .

وجاءت جملة « غلت أيديهم » فى مقابلة قولهم : السابق « يد الله مغلوطة » لانشاء الدعاء عليهم بالبخل أو الفقر والعجز ، وذلك على طريقة العرب فى انتزاع الدعاء من لفظ مشاكل كقول النبى - ﷺ « أسلم سلمها الله ، وغفار غفر الله لها » ، وقيل : « غلت أيديهم » حقيقة الأسر فى الدنيا ، والسوق على هذه الهيئة الى نار جهنم فى الآخرة (١٠) .

وفى قوله تعالى : « والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » نجد أن المتقدم مريم وابنها عيسى عليه السلام فكان مقتضى الظاهر أن تثنى الآية ، ولكنها أفردت لأن كلا منهما آية بالآخر فصارا آية واحدة .

أو نقول انه حذف من الأول لدلالة الثانى أو بالعكس أى وجعلنا ابن مريم آية وأمه كذلك على منوال قوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » (١١) وقيل : ان المراد وجعلنا شأنهما وأمرهما وقصتهما آية للعالمين ، والذي يترجح عندى هو القول الأول وهو أن الآية فيهما واحدة .

ونظير الوجه الثانى فى هذه الآية قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته » (١٢) .

(٩) مفاتيح الغيب

(١٠) روح المعانى ١٨٠/٦

(١١) التوبة : ٦٢

(١٢) الحج آية ٥٢

فقتوله تمنى اسند الفعل الى ضمير المفرد هم أن المتكلم اثنان
وهما الرسول وانبيى ، وهما قد عطف أحدهما على الآخر بالواو
والعطف يقتضى المغايرة فقل : انما أفرد الضمير لأن فى الكلام حذف
تقديره : وهما أرسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنى ولا نبى الا اذا
فتمنى كقوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » .

من المعلوم أن كلمة بين تدخل على المثنى فما عوقه ، ولكننا
وجدناها فى النظم الكريم دخلت على المفرد فى عدة مواضع منها قوله
تعالى : « ألم تر أن الله يزوجى أصحابا ثم يؤلف بينهم » فدخلت بين على
ضمير الغيبة المفرد العائد الى أصحاب المذكور فى الآية .

فقل : اما أن يراد بالسحاب الجنس فعاد الضمير اليه على حكمه ،
واما أن يراد حذف مضاف أى بين قطعه فان كل قطعة سحابة (١٣)
بدلالة التأنيف بينه أى بين قطعه ، أى أنه يكون قطعاً متفرقة ثم يجمعها
الله عز وجل ويؤلف بينهم فلذا هو ركام بعضه فوق بعض ، فاذا ثقل
خرج منه الماء . ومنه قوله تعالى : « عوان بين ذلك » فقوله
« بين ذلك » صفة لعوان ، وبين انهما تضاف لشيئين فصاعداً ، وجازا
أن تضاف هذا الى مفرد ، لأنه يشار به الى المثنى والمجموع كقول
الشاعر :

ان للخير وللشر مدى وكلا ذاك وجه وقبل

كأنه قيل بين ما ذكر من الفارض والبكر .

وقد يتقدم اثنان ويسند الضمير بعد ذلك لأحدهما كما فى قوله
تعالى : « واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم » (١٤) أفرد الضمير

(١٣) الدر المنون ٢٢٥/٥ .

(١٤) النور آية : ٤٨ .

المسند الى الفعل « ليحكم » وقد تقدمه اسمان وهما الله ورسوله : فهو كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه ، فقد عاد الضمير في قوله يرضوه الى « رسوله » لأن حكم رسوله هو حكم الله فذكر الله تمهيداً لذكر رسول الله ، واشعاراً باظهار مكانته ﷺ ، ولا يليق بالأدب مع الله عز وجل أن يكون اسمه الأعظم مقحماً في النظم كما ذهب إلى ذلك الزمخشري في تفسيره (١٥) لنظير هذه الآية وهي قوله تعالى : « يخادعون الله والذين آمنوا » .

قيل : ان الخديعة هي من الخداع الذي أصله الاخفاء فمعنى خادع أى أنه موهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه ، وقيل : هو الفساد ، والخديعة بهذا المعنى لا تتكون مع الله عز وجل ، لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولذلك قيل في تأويل الآية أقوال متعددة منها أن خداع الله من حيث الصورة لا من حيث المعنى ، وقيل : لعدم عرشانهم بالله وصفاته ظنوه ممن يخادعون وقال الزمخشري : « ان اسم الله تعالى مقحّم والمعنى : يخادعون الذين آمنوا ، ويكون من باب أعجبنى زيد وكرمه المعنى أعجبنى كرم زيد ، وانما ذكر زيد توطئة لذكر كرمه ، وجعل ذلك نظير قوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » وقوله تعالى : « ان الذين يؤذون الله ورسوله وقد اعترض عليه السمين الحلبي في ذلك فقال : وهذا منه غير مرض لأنه اذا صح نسبة مخادعتهم الى الله تعالى بالأوجه المتقدمة فلا ضرورة تدعو الى زيادة اسم الله تعالى ، وأما « أعجبنى زيد وكرمه » فان الاعجاب أسند الى زيد بجهلته ، ثم عطف عليه بغض صفاته تمييزاً

لهذه الصفة من بين سائر الصفات للثرف فصار من حيث المعنى نظيراً لقوله تعالى « وملائكته وكتبه ورسله ، وجبريل وميكال » (١٦) • أى أنه من باب عطف الخاص على العام •

ومن الصيغ المشكلة فى النظم القرآنى صيغة المثنى مع أن دلولها مفرد كما فى قوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض وما بهن فيهما من دابة وهم على جمعهم اذا يشاء قدير » (١٧) فقله : « فيهما يعود على السموات والأرض ، والسماء لا دواب فيها » •

ومن هنا اختلف تأويل المفسرين فى تشنية الضمير فى قوله : « فيهما » فقول : عبر بالمثنى وأراد المفرد كقله تعالى « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » (١٨) ، وانما يخرجان من الملح دون العذب وكقله تعالى : « نسيا حوتهما » (١٩) قيل : الناسى هو غتى موسى عليه السلام وحده فقد نسى أن يعلم موسى بما رأى من حاله فنسب النسيان اليهما للصحة •

وكقله تعالى « يا معشر الجن والانس أليم يأتكم رسل منكم » ، وانما الرسل من الانس لا من الجن ، ونقول فى هذه المواضع المشكلة : ان اللؤلؤ والمرجان وان كانا يخرجان من الملح فقط الا أنهما لما كان يلتقيان فى بعض الأماكن نسب الفعل اليهما قال تعالى : « مرج البحرين يلتقيان » ونسب النسيان لموسى وفتاه للصحة ، وفى آية الشورى ، لا يمنع أن يكون فى السموات خلق يدب ولكننا لا نعلمهم فقال تعالى : « ويخلق ما لا تعلمون » وقيل : المراد الملائكة فمنهم من

(١٦) الدر المصون ١/ ١٢٦ •

(١٧) الجانية : ٢٩ •

(١٨) الرحمن آية ٣٢ •

(١٩) سورة الكهف آية ٦١ •

يمشي مع طيرانه ، وعلى هذا تكون للتشية في الضمير على حقيقتها •
أو أن الملائكة لهم دبيب مع طيرانهم •

افراد ضمير الغيبة مع عوده على معنى :

كما في قوله تعالى : « ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » (٢٠) أفرد ضمير الغيبة في « يرفعه » مع أنه تقدم شيان مختلفان وهما الكلم الطيب والعمل الصالح ، قال السمين : وانهما وحد الضمير وان كان المراد الكلم والعمل ذهابا بالضمير مذهب اسم الاشارة كقوله : عوان بين ذلك •

وقيل : انما وحد الضمير لاشتراك كل من الكلم الطيب والعمل الصالح في صفة واحدة وهي الصعود • وقيل : ان الضمير يعود على الكلم الطيب أى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب (٢١) •

وقيل ان ضمير النصب في يرفعه يعود على صاحب العمل أى يرفع صاحبه ومنه قوله تعالى : « وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره » (٢٢) فقوله : « من ثمره » الضمير مقدر مع أنه مسبوق بالنخيل والأعناب وهما شيان فكان من حق الضمير أن يتنى ، ولذلك قيل : ان الضمير عائذ على النخيل وقد اكتفى بذكر أحدهما لعدم اللبس ، وقيل : الضمير يعود على « جنات » وعاد بلفظ المفرد لذهابه بالضمير مذهب اسم الاشارة وهو كقول رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البلق

(٢٠) فاطر : ١٠ •

(٢١) الدر المصون : ٤٦١ •

(٢٢) سورة يس : ٣٤ ، ٣٥ •

ويقول الزمخشري : أصله « من ثمرنا » ليعتد مع اسناد الأعمال
على السياق إلى ثبوت العظمة في قوله : « فجزنا وأيدينا ثم نقل الإسلام
من التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات ، والمعنى ليأكلوا مما خلقه
الله من الثمر ، وعلى هذا يكون الضمير عائد على الله تعالى . وفي قوله
تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على
الخاشعين » (٢٣) .

الضمير في « انها » يعود على الصلاة وإن تقدم شيئان لأنها
أهم وأغلب حيث تتكرر وجوباً في اليوم خمس مرات وقيل : أن الضمير
عائد إلى الاستعانة التي يدل عليها قوله تعالى « واستعينوا » على
بنو إسرائيل ونحوها من قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي العدل المفهوم من
« اعدلوا » ، وقيل أن الضمير عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها
بنو إسرائيل ونحوها من قوله تعالى « اذكروا نعمتي التي أنعمت
عليكم » . إلى قوله : « واستعينوا » وهذا الوجه قال به صاحب الكشف
وتبعه الفخر الرازي وجمع من المفسرين . استحسنه الشيخ الطاهر بن
عاشور ، حيث قال : « وهذا أوضح الأقوال ، وأجمعها » (٢٤) .

وقد نوه الفخر الرازي بقيمة هذا الوجه وكأنه في البلاغة من
حيث الاختصار والإيجاز فقال : والعرب قد تضرع الشيء اختصاراً
أو تقتصر فيه على الإيمان إذا وثقت بعلم المخاطب ، فيقول القائل :
« ما عليها أفضل من فلان » يعني الأرض ، ويقولون ما بين لابتيها أكرم من
فلان يعنون المدينة (٢٥) .

(٢٣) سورة البقرة من الآية رقم ٤٥ .

(٢٤) التحرير والتنوير

(٢٥) تفسير الفخر الرازي ٧/٢ :

ويرى المرحوم سيد قطب أن الضمير في قوله « وانها » ضمير الشأن (٢٦) ، والشيخ الشعراوي له في ذلك رأى وجيه حيث قال : « وكان سياق الآية يقتضى أن يقال : « وانهما » لكن القرآن قال : « وانها » فهل المقصود واحدة منهما الصلاة فقط أم الصبر ؟ نقول انه عندما يأتى أمران منضممان الى بعضهما لا تستقيم الأمور إلا بهما معا يكونان علاجاً واحداً واقرأ قوله تعالى « يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه ان كانوا مؤمنين » (٢٧) فقال : يرضوه ولم يقل يرضوهم نفس التفسير السابق نفهمه : ليس لله حق ورسوله حق ، ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد .

وهنا نقف وقفه مع فضيلة الشيخ الشعراوي لنقول ان الضمير المفرد في قوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » لا يرجع الى الحق المفهوم من قوله « أحق » حتى يكون مفرداً ، ولكن راجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الضمير يعود الى أقرب مذكور ، وأفرد لأن رضا رسول الله ﷺ هو رضا الله تعالى . فلا فرق بين الارضاءين فهما يلتقيان على رضا واحد ، ونعبر الى تنمة كلام الشيخ الشعراوي فيقول : وكذلك قوله تعالى : « واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائماً » (٢٨) وكان المفروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللها لهما عمل واحد هو شغل المؤمنين عن العبادة والذكر (٢٩) .

ونقول : ان الصبر والصلاة شيئان كل منهما مكمل للآخر فالصلاة في حاجة الى الصبر ، لأن المرء يخالف نفسه وهواه في اللجوء الى

(٢٦) في ظلال القرآن ٦٩/١ .

(٢٧) سورة التوبة ٦٢ .

(٢٨) سورة الجمعة آية ١١ .

(٢٩) تفسير الشعراوي ٣١٤/١ .

الصلاة لأنه يقتطع زمنا من حياته للوقوف بين يدي ربه لا يتخلف عنه
 كل يوم وليلة ، فكان المراد : واستعينوا بالصبر على الصلاة لقوله
 تعالى : « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » فكأنهما شيء واحد ،
 والصبر أيضا في حاجة الى الصلاة فلها سر عظيم في تجلية الأحرار
 والصبر على المصائب والبلايا ، وقد ورد في الحديث « أن النبي ﷺ —
 كان إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة ، وهذا القول يتناسب
 مع السياق لأن المخاطب بهذا الأمر هم بنو اسرائيل لأن صرف الخطاب
 الى غيرهم يوجب تفكيك النظم ، ولهم صلاة كما للمسلمين صلاة غاية
 ما في الباب أن صلاتهم على كيفية ، وصلاة المسلمين على كيفية أخرى
 ولما أمرهم بالإيمان وترك الاضلال ، كان شاقا عليهم عالج الله
 تعالى هذا المرض بأمرهم بالصبر والصلاة أى بأن تصلوا صابرين •

الاطلاق المثنى على المفرد :

في قوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث
 فيهما من دابة » هنا يتبادر الى الذهن سؤال وهو لم قال « فيهما من
 دابة » مع أن الدواب إنما هي في الأرض فقط ؟ قيل هو من اطلاق
 المثنى على المفرد على منوال قوله تعالى « نسيا حوتهما » فان الناس
 هو يوشع فقط فتى موسى عليه السلام •

وقيل : ان النسيان نسب الى كل من موسى — عليه السلام —
 وفتاه يعنى نسيا تفقد أمره ، فانه كان علامة لهما على ما يطلبانه ، وقيل
 نسي موسى أن يأمره بالاتيان به ، ونسى يوشع أن يفكره بأمره ، وعلى
 هذا تكون نسبة النسيان لهما على ظاهرها بدون تأويل (٣٠) •

وقيل في آية الثموري تأويل آخر وهو أنه سبحانه خلق في
 السماء من يدب فان من الملائكة من يمشى مع طيرائهم وهم مبثوثون
 في السماء وقيل : الكلام على حذف مضاف أى وما بث في أحدهما •

• • • • •

ومنه قوله تعالى : « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وهما إنما يخرجان من أحدهما ، يقول الزمخشري : « فإن قلت : لم قال منهما وإنما يخرجان من الملح فقط ؟ قلت : لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهما ، كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جيع البحر ، وإنما يخرجان من بعضه ، ونقول : خرجت من البلد وإنما خرجت من محطة من محاله من دار واحدة من دوره (٣١) » .

وقيل : لا يخرجان إلا من ملقئ الملح والعذب وقال ابن عباس : « تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر والصدف تفتح أفواهها للمطر وقد شاهده الناس ، ومنها : أن العذب في الملح كاللقاح كما يقال : الولد يخرج من الذكر والأنثى ، ولعل الأنسب بالسياق هـ أن يكون اللؤلؤ والمرجان يخرجان من موضع التقاء الملح بالعذب بدليل قوله في الآية السابقة « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان » وقد سماهما بحرين على التغليب ، لأن العذب يقال له « نهر » .

وفى قوله تعالى : « ألقيا في جهنم كل كفار عنيد » ان قلت : كيف معنى الفاعل مع أنه واحد وهو مالك خازن النار ؟ قيل هنا ان تشنية الفاعل هنا التأكيد فكأنه قال : ألق ألق على من ألق قول امرئ القيس :
فما نيك ، أو أن العرب أكثر ما يوافق الرجل منهم اثنين ، فكثروا على أسنتهم خطابهما فقالوا خليلي ، وصاحبى ، وقفنا ، ونحوهما .

وقيل : الفاعل مثنى وهما الملكان اللذان مر ذكرهما بقوله : « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » (٣٢) وقيل : العرب تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين تأكيدا كقول الشاعر :

(٣١) الكشف ٤٥/٤ .

(٣٢) فتح الرحمن ص ٥٣٢ .

فان نزع راني يابن عفان أزدرج وان تدعاني أحم عرضا ممنعا

وقال آخر :

وقلت لصاحبى لا تحبسانا بنزع أهوله واجدز شيحا

يتنوع الأسلوب القرآنى فيأتى أولا بصيغة المثنى ثم يعدل عنه الى الافراد وذلك لغرض بلاغى يقتضيه المقام وذلك فى قوله تعالى : « فأتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ولأ تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى .. الى قوله قال فمن ربكما يا موسى » (٣٣) •

ففى قوله : « وجئناك بآية » بالافراد وهما آيتان اذ كان معه آية العصا وآية اليد ، وقبل ذلك فى نفس السورة جمع الآية فقال تعالى : « اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى » فكيف الجمع بين هذه المعانى ؟

نقول : ان العصا واليد وان كانتا آيتين على الاجمال آيات متعددة عند التفصيل ، فان انقلاب العصا حيوانا آية ، ثم أنها كانت صغيرة تهتر كأنها جان ثم صارت كبيرة وهذه آية أخرى ، وصبرورتها شعبانا آية أخرى ثم انقلابها خشبة آية أخرى •

وكذلك اليد بياضها آية ، وشعاعها آية أخرى وزوالها آية أخرى فهذا هو سر الجمع فى هذا السياق أما افرادها فى قوله تعالى : « قد جئناك بآية من ربك » فان القصد من الآية هنا الجنس ولم يتوجه القصد الى العدد •

الفصل الثامن

الأفراد والجمع

وقد يذكر وصف جمع التكسير مفردا ، وتكرر الآية ويوصف فيها نفس الجمع جمعا مؤنثا فما السر في المغايرة بين الوصفين بالأفراد والجمع ؟ وذلك في قوله تعالى في البقرة « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » وفي آل عمران : « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » .

والجواب عن ذلك هو أن المغايرة بين الوصفين من التقنن في التعبير بمراعاة الجمع بين الأصل والفرع إذ الأصل في الجمع بالألف والتاء إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر في الوصف على تأنيثه مفردا لقوله تعالى : « فيها سرر مرفوعة » وقد يأتي سرر مرفوعات على الجمع فهو فرع عن الأول ، فذكر في البقرة الوصف مفردا على الأصل ، وفي آل عمران الوصف جمعا على الفرع .

وفي قوله تعالى : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » (النساء : ١٣ ، ١٤) فجمع « خالدين » مع المؤمنين أهل الطاعة وأفردا مع أهل المعصية فما السر في ذلك ؟

قيل : لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة فلما كانوا يدخلونهم والمشفوع لهم ناسب ذلك الجمع ، والعاصي لا يدخل به غيره النار فناسب ذلك الأفراد وفي الآية أيضا نجد أفراد الضمير وجمعه في قوله

تعالى : « يدخله » وخالدين مراعاة للفظ « من » ومعناها فقد روعى
أولا اللفظ في قوله : يطع ويدخله حيث ان « من » لفظها مفرد .

وروعى ثانيا معنى « من » فجمع في قوله : « خالدين » ومراعاة
اللفظ أولا ثم مراعاة المعنى ثانيا يتفق مع ما درج عليه العرب في
كلامهم وما استقر في قواعدهم ففي قوله تعالى « فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما » نجد افراد العظام في الموضعين وهي قراءة
ابن عامر وأبى بكر عن عاصم ، وقرأ المسلمى وقتادة والأعرج والأعمش
ومجاهد وابن محيصن بافراد الأول « عظاما » وجمع الثانى « عظما »
وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبى بثر ومجاهد أيضا بجمع الأول وافراد
الثانى على العكس فقراءة الافراد في الموضعين راعت اللفظ فقط أى لفظ
« انسان ، وسلالة ونطفة » ومن قدم الافراد على الجمع نظر الى
اللفظ أولا ثم عقب بالجماعة لأنها هي الغرض لأن المقصود من خلق
الانسان من سلالة من طين وهو آدم تكثير ذريته وهم جميع بنى
آدم ، ومن عكس بادر اليها اذ كانت هي المقصودة ثم عاد الى اللفظ ،
ومراعاة اللفظ أولا والمعنى ثانيا أجرى على قوانينهم ، ألا تراك تقول
من قام وقعدوا اخبرتك لانصرافه عن اللفظ الى المعنى ، وضعف : من
قاموا وقعد اخبرتك ، لأنك قد أتيت بالجمع على المعنى وانصرفت عن
اللفظ ، ومراجعة اللفظ بعد الانصراف عنه تراجع وانتكاس (١) .

وفى قوله تعالى : « ومنهم من يستمع اليك .. » (الأنعام : ٢٥)
وفى آية أخرى : « ومنهم من يستمعون اليك .. » (يونس ٤٢) وقوله
« ومنهم من ينظر اليك » نلاحظ أنه راعى لفظ من فى الآية الأولى
فأفرد الفعل أى ما أسند اليه ، وفى الآية الثانية يراعى معنى « من »

(١) تحفة الاشراف القسم الثامن ص ٦٩٦ .

هجم أي أتى بضمير الجمع مسندا للفعل ، وفي الآية الثالثة راعى لفظ « من » فأفرد . ما السر البلاغي للأفراد والجمع في هذه الآيات ؟

قيل : ان السر في الأفراد في الآية الأولى هو مراعاة قلة عدد المستمعين فنزلوا منزلة الواحد لاتحادهم في العناد ، واجتماعهم على الشرك ، وفي الآية الثانية : نزلت في عدد كثير فناسب الجمع ، فأعيد الضمير على معنى « من » وفي الآية الثالثة : أفرد الفعل أي جرى مع الفعل بضمير المفرد قيل : لأن النظر لا يكون الا في جهة واحدة وهي الجهة المقابلة للرأى ، وأما الاستماع فانه ليس مقصورا على جهة المقابلة ، وإنما يكون من جميع الجهات ، وقد رد هذا الوجه بأن النظر بالنسبة للجمع والأفراد في الآية إنما هو باعتبار الأفراد لا باعتبار الجهات ، فتعدد الجهات الصالحة لأحد الفاعلين لا يؤثر إذا كان المستمعين والناظرون متحدين ، ولأن الجمع والأفراد هنا سواء لأن هفاد « من » الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل ، هم عدد ، وليس الناظر شخصا واحدا .

ويرى الطاهر ابن عاشور أن العدول عن الجمع الى المفرد في الآية الثانية هو التفتن وكراهية إعادة صيغة الجمع لنقلها لاسيما بعد أن حصل فهم المراد ، أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلى يستمع وينظر ، ففعل ينظر لا تلائمه صيغة الجمع لأن حروفه أثقل من حروف يستمع فيكون العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة (٢) .

وما قاله الشيخ ابن عاشور من عدم ملاءمة الفعل لصيغة الجمع لا يتلاءم مع ما عليه كثير من الآيات التي جاء فيها الفعل بصيغة الجمع ، ولنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : « هل ينظرون »

«إلا أن يأتيهم الله» وقوله تعالى: «وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون» وقوله تعالى: «فاذا جاء الخوف رأيتمهم ينظرون اليك تدور أعينهم...» وقوله: «ثم نفتح فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون» وقوله: «ينظرون من طرف خفي» وقد يكون السر في اختيار صيغة الافراد مع الفعل «ينظر» لإرادة استقلال كل واحد بالنظر الى رسول الله والتوسم في سمته الشريفة، ودلائل نبوءته الواضحة في جميع أحواله... الح.

ومن الجمع والافراد، ومنه الى الجمع فيكون الافراد بين جميعين افراد السمع بين جمع الأبصار والقلوب في قوله تعالى: «حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» (البقرة: ٧) تعددت آراء المفسرين حول السر في افراد السمع وجمع الأبصار فذكر الزمخشري عدة آراء فقال: «وحد السمع كلما وحد البطن في قوله «كلوا في بعض بطنكم تعفوا» (٣) — يفعلون ذلك اذا أمن اللبس فاذا لم يؤمن كقولهم: فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع ونقضوه (٤).

يفهم من هذا الرأي أن هذا من وضع الواحد موضع الجمع يعنى أن السمع وضع موضع الأسماع، وعلى هذا يكون المراد بالأسماع محلها وهي الآذان فيكون المعنى: حتم الله على آذانهم السامعة فلا يصل الى قلوبهم من جهتها ادراك كما أطلق الشاعر: البطن والمراد الباطن، والمراد من قول الشاعر اقتنعوا بالقاييل من الطعام تعفوا عن تناول الحرام.

(٣) تمام البيت: «فان زمانكم زمن خميص».

(٤) الكشف ١/١٦٤.

وقد اشترط الزمخشري لصحة هذا الاستعمال شرطا يجب مراعاته وهو أمن اللبس كما في سمعهم ويطنهم فلا يخفى أن لكل واحد سمعا ويطنا بخلاف الثوب والفريس فلا يؤمن معه اللبس إذا استعمل الواحد وأريد الجمع ومن ثم لا بد من النص على الجمع إذا أراد المتكلم استعماله فيقال : أثوابهم وأفراسهم •

وذكر الزمخشري رأيا آخر في سر افراد السمع فقال : ولك أن تقول السمع مصدر في أصله ، والمصادر لا تجمع فلمح الأصل ، ولهذا جمع الأذن في قوله تعالى : « وفي آذاننا وقر » لأنه اسم لا مصدر •

وعلى الرأيين السابقين يكون المراد من السمع الآذان ، وذكر الزمخشري رأيا ثالثا مؤداه هو أن السمع قد لا يكون المراد منه الآذان ، وإنما المراد منه صفة السامع وعلى هذا لا بد من تقديره : ضاف محذوف فيقال : وعلى حواس سمعهم •

وذهب صاحب تفسير المنار إلى أن السر في افراد السمع وجمع القلوب والأبصار هو توحيد مدركات السمع ، وتعدد مدركات القلوب والأبصار حيث يقول : « والذي أراه أن العقول والأبصار تتصرف في مدركات كثيرة فكانها صارت بذلك كثيرة فجمعت ، أما السمع فلا يدرك إلا شيئا واحدا هو الصوت ومن ثم أفرد » (٥) •

وإذا أمعنا النظر في هذه الآراء فأننا نجد أنها غير مسلمة في القياس العقلي فإذا كان السبب في افراد السمع هو « أمن اللبس » على حد تعبير الزمخشري ، فلماذا لم تفرد القلوب والأبصار لهذا السبب ذاته ، فأمن اللبس قائم مع القلوب والأبصار ، وإذا كان مرد

(٥) تفسير المنار ج ١ / ١٤٤ ، ١٤٥ .

هذا الافراد هو كَوْن السمع مصدرا في الأصل فان البصر أيضا مصدر
لهلماذا لم يفرد مثل السمع ؟

وما قاله صاحب تفسير المنار فيه نظر ، لأن الأصوات او مدركات
السمع تختلف وتتعدد من حيث خصائصها وتنوع مصادرها شأنها في
ذلك شأن المراثيات او مدركات البصر .

وفي النظم القرآني ألفاظ وردت على الجمع ولم ترد مفردة
بينما نجد لفظا مرادفا لها قد ورد مفردا ولم يرد جمعا وهما لفظتا :
« الرؤيا » و « الحلم » فالرؤيا وردت في القرآن سبع مرات كلها في
الرؤيا الصادقة ولم ترد الا بصيغة المفرد ، في قوله تعالى « وناديته
أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين » (الصفافات
١٠٤ ، ١٠٥) ورؤيا يوسف اذ قال له أبوه : « يا بني لا تقصص رؤياك
على اخوتك » (يوسف : ٥) .

وعن رؤيا ملك مصر قوله تعالى « يا أيها الملا أفتوني في رؤياي
إن كنتم للرؤيا تعبرون » وفي سياق صدق رؤيا يوسف وتحققها يقول
تعالى « ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هبذا
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » (يوسف : ١٠٠) .

ورؤيا المصطفى عليه الصلاة والسلام في الاسراء « وما جعلنا
الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس » ورؤياه عليه الصلاة والسلام في
الفتح قال تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد
الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون »
واستعمل القرآن لفظ « الأحلام » مجعوعا ثلاث مرات هي في قوله
تعالى : « قالوا أضغاث أحلام ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين »
(يوسف : ٤٤) وفي قوله تعالى : « بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء

بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » (الأنبياء : ٥) فملة
النسر البلاغى فى هذا الاستعمال ؟

نقول — وبالله التوفيق — أن حقيقة الأضغاث إنما هى أحلام
النبات أى حزم النبات المشتعلة على أنواع كثيرة متباينة منه ، وقد
استعملت هذه اللفظة للتخاليط والأباطيل الواقعة فى الرؤيا الواحدة
نقول : شبهت تخاليط الأحلام وأباطيلها الملفقات بما جمع من أحلام
النبات وحزم وانجام الاختلاط من غير تمييز بين جيد ورسء ، ثم
استعملت الأضغاث فى موضع الأباطيل ، فلما كان الحلم مشتملا على
هذه الأباطيل الملفقة والتخاليط المتعددة جمع الحلم على أحلام . وهى
المعلوم أن الرؤيا والحلم فى اللغة واحد .

يقول صاحب النهاية : الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم فى
النوم من الأشياء لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشء
الحسن وغلب الحلم على ما يراه من الشر والشء القبيح ، ولا شك
أن الحلم فيه دلالة على الخلط والتهوش بحيث يرى النائم رؤى متعددة
حسنة أو قبيحة ولا يمكنه أن يميز هذه الرؤى بعضها عن الآخر ، فمنها
ما يكون حسنا ومنها ما يكون قبيحا أو شرا ، فهى مجموعة رؤى غير
متجانسة ولا تناسب بينها ، ولذلك يصعب على الرائي بعد استيقاظه
تذكرها فقد يتذكرها ويتمكن من جمع شتاتها وتخليطها ، وهذا
نادر .

وما رآه الملك رؤيا صادقة وليست أحلاما ، لكن الملام جعلوا
تلك الرؤيا التى رآها الملك فى منامه أضغاث أحلام الا لتمهيد عذرهم
فى أنهم غير عالمين بها مما يدل على أن الرؤيا والحلم وان كانتا فى
أصل اللغة واحدا إلا أن هناك فرقا بينهما فى الاستعمال فنجد فروقا

حقيقة بين اللفظتين تفهم من السياق ويقتضيها المقام ، وقد ألمح المرء
ذلك الجاحظ في البيان والتبيين .

وفد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها ، وغيرها أحق بذلك منها
ألا ترى أن الله تبارك وتعالى - لم يذكر في القرآن الجوع إلا في
موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر ، والناس
لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة ، وكذلك
ذكر المطر الأتك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام ، والعامه
وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث (٦) .

يتضح من كلام الجاحظ أن كلام الله - عز وجل - ليس كسائر
كلام البشر - وإن كان من جنس كلامهم أي لغتهم التي ينطقون بها
لأنه كلام العليم الخبير المحيط ببواطن الأهوار وخفاياها فيضع اللفظة
المناسبة في مكانها ولو أنك حاولت أن تجهد نفسك بوضع لفظة أخرى
مكانها مرادفة لها وتؤدي نفس معناها لما استطعت لأن الكلمة تفيض
بالإيحاءات ودقائق المعاني من خلال نظمها ، ولا نظم أدق وأجل من
نظم القرآن الكريم .

هذا عن الأحلام وسر جمعها أما عن الرؤية وسر أفرادها فانهما
لوضوحها وتناسب أحداثها في عين الرائي لها في المقام تتميز وتسير
نسيجا واحدا وطريقا مستقيما واضحا ، لأنها من الله ، والخدم من
الشيطان (٧) .

(٦) البيان والتبيين ج ١ ص ٢٠ .

(٧) فقد ورد في الحديث الشريف : الرؤيا من الله والحلم من
الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرمه فلينبث عن يساره ثلاث مرات
وليستعذ بالله من شرها - البخاري كتاب الطب ، باب النفث في الرقية
ومسلم كتاب الرؤيا ١١٨/٥ والترمذي كتاب الرؤيا باب إذا رأى أحدكم
في المنام ما يكرمه ٣١/١١ .

(١٢ - البلاغة)

ولا شك أن طرق الشيطان متعددة قال تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » .

وجار الله الزمخشري ذكر وجهها آخر في سر جمع الحلم على أحلام فيقول : فان قلت : ما هو الا حلم واحد فلم قالوا أضغاث أحلام فجمعوا ؟ قلت : هو كما تقول : فلان يركب الخيل ويلبس عمامة الخزان لا يركب الا فرسا واحدا وما له الا عمامة فردة تريد في الوصف فهؤلاء أيضا تريدوا في وصف الحلم بالبطان فجعلوه أضغاث أحلام ، ويجوز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا غيرها .

ونقول : لا داعي لتكلف ذكر هذا الوجه لأن الجمع يفسر التعبير به واضح من خلال اجراء استعارة الأضغاث لأباطيل المنامات وتخاليطها وهي متحققة في رؤيا واحدة بحسب أنها مترتبة من أشياء كل واحد منها حلم فكانت أحلاما .

وقد يقع في النظم الكلام مفردا في اللفظ ومعناه جمع ، وهذا كثير ، لأنه قصد به الجنس أو قصد به الجزء مثل قوله تعالى : « والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » (٨) ولذلك روى معناه وجمع في قوله تعالى « أولئك هم المتقون » كما روى معنى « من » أيضا في الآية السابقة في قوله تعالى : « فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه آليس في جهنم مثوى للكافرين » فقد روى معنى « من » في قوله « للكافرين » فان الكافرين ظاهر واقع « وقع المضمحل لتسجيل صفة الكفر عليهم اذ الأصل آليس في جهنم مثوى لهم » .

وقيل : المراد بالذي في قوله تعالى : « والذي جاء بالصدق » هو

ولابد بغيره وهو محمد ﷺ ولكن لما كان أتباعه من الصحابة والتابعين قد صدقوا ما جاء به ﷺ من عند الله وآمنوا به أعتبر ذلك فجمع فقال « أولئك هم المنتهون » كقوله : « ولقد آتينا موسى الكتاب لنعلمهم يهتدون » أراد موسى وقومه ولذلك جمع فقال « لنعلمهم يهتدون » أي قومه ، لأنهم المطلوب منهم الهداية ، وأما موسى عليه السلام فمهدت ثابت على الهداية ، وقد يكون موسى داخلا معهم في رجاء الهداية أي المزيد منها والمداومة عليها ، أو من باب التهيج والالهاب .

وقد يكون المراد من قوله : « والذي جاء بالصدق وصدق به » الرسول ﷺ ويشترك معه كل الرسل قبله في هذه الصفة ، كما يشرك فيها كل من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق يشارك قلبه لسانه فيما يدعو إليه ، وهذا معنى عام وشامل لمسيرة البشرية من مبدئها إلى منتهاها ، ولذلك كان هذا الوجه أولى بالترجيح ، ويتوسع المولى عز وجل في بيان ما أعدده للمتقين من جزاء فيقول : « لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين » وهو تعبير جامع يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب ، ويقرر أن هذا لهم عند ربهم ، فهو حقهم الذي لا يخيب ولا يضيع جزاء لهم على إحسانهم (٩) .

ومنه قوله تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » وأنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءتنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » (١٠) .

فضميرا النصب في قوله تعالى : « وأنهم ليصدونهم » عائذون على « من » من حيث معناها راعى لفظها أولا فأفرد في « له » وراعى

(٩) في ظلال القرآن ٥/٣٠٥ ، ٤٠٥١ .

(١٠) سورة الزخرف آية ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ .

معناها فجمع في قوله « وانهم ليصدقونهم » ثم رجع الى اللفظ ثانية
فأفرد في قوله : « حتى اذا جاءنا قال » •

وفى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم » قرأ عاصم « المجالس » جمعا
باعتبار أن لكل واحد منهم مجلسا ، والباقيون بالافراد اذ المراد مجلس
الرسول ﷺ ، ولا تعارض بين القراءتين فهو مجلس واحد باعتبار
ومجالس باعتبار آخر ، فعلى قراءة الافراد وأن المراد به مجلس رسول
الله ﷺ فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتضامون فيه تنامسا على
القرب منه وحرصا على استماع كلامه وكان بعضهم يكره أن يضيق
عليه في المكان •

وقد رأى ﷺ الكراهة من الضيق على وجوههم فأمرهم ﷺ
أن يوسعوا دائرة المجلس ويفسح بعضهم لبعض ، وقراءة الجمع
باعتبار تعدد الجالسين فان لكل جالس مجلسا على حدة أى موضع
جلوس •

ويؤيدها ما جاء في سبب النزول فقد ورد أن النبي عليه الصلاة
والسلام كان يجلس يوم الجمعة في الصفة وفي المكان ضيق ، وكان
يكره أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فجاء ناس من أهل بدر وقد
سبقوا الى المجالس فقاموا حيال النبي ﷺ ينتظرون أن يوسع لهم
فعرف رسول الله ﷺ ما يحملهم على القيام وشق ذلك على الرسول
فقال لمن حوله من غير أهل بدر قم يا فلان ثم يا فلان قلم يزد ينيم
بعده النفر الذين هم قيام بين يديه ، وشق ذلك على من أقام من مجلسه
وعرفت الكراهية في وجوههم ، وطعن المنافقون في ذلك ، وقالوا :
ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأينا قد
عدن على هؤلاء ، ان قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم ،
فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه فنزلت هذه الآية يوم الجمعة •

وهذه الرواية — ان صحت — لا تتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه فلعل هذا الصنيع من رسول الله كان له اعتباره في هذا المقام ، وهو يتفق مع ما قرره ﷺ في قوله : « أنزلوا الناس منازلهم » فان أهل بدر كانت لهم منزلة خاصة عند رسول الله ﷺ وهو القائل : « نعل الله اطلع الى أهل بدر فقال : اعلموا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ، أو قد غفرت لكم » .

والقراءات القرآنية المتواترة تلتقى حول معنى واحد ففي قوله تعالى « والذين هم بشهادتهم قائلون » (١١) قرأ حفص بشهاداتهم جمعا والباقيون بالافراد فالجمع لإرادة تعدد أنواع الشهادة ، والافراد لإرادة الجنس وهو تحته أنواع .

ومن وصف المفرد بالجمع لسر بلاغى قوله تعالى : « انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » (١٢) فأمشاج جمع وهو صفة للنطفة لأنها هي معنى الجمع كقوله تعالى : « رفرف خضر » وكقولهم « برمة أعشار » أو « برد أكباش » فقد جعل كل جزء من النطفة نطفة وهذا الاعتبار هو الذى سوغ وصفها بالجمع .

وقد يتقدم ذكر لفظ عام يصلح للافراد والمثنى والجمع كلفظ « من » الموصولة فلفظها مفرد ، ولكنها تحتل معنى الجمع أيضا ثم يأتي النظم القرآنى بعد ذلك فيحمل بعضه على اللفظ ويحمل بعضه الآخر على المعنى ، كما فى قوله تعالى : « ومن يهد الله فهو المهتد ومن

(١١) سورة الماعز الآية ٣٣ .

(١٢) سورة الانسان الآية ٢ .

يضللك فلن تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامة عميلاً وبكماً
وصفاً (١٣) •

فحمل على لفظ « من » في قوله تعالى : « فهو المهتد » فأفرد ،
وجعل على معنى « من » الثانية في قوله : « ومن يضللك فلن تجد لهم »
فجمع • ووجه المناسبة في ذلك - والله أعلم - أنه لما كان الهدى
شيئاً واحداً غير متشعب السبل ناسبه التوحيد ، ولما كان الضلال
له طرق نحو : « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ناسب الجمع
الجمع ، وهذا الحمل الثاني مما حمل فيه على المعنى وإن لم يتقدمه
جمل على اللفظ ومثله قوله تعالى : « ومنهم من يستمعون اليك » ،
ويمكن أن يكون الذى سوغ هذا وحسنه هنا كونه تقدمه حمل على
اللفظ ، وإن كان فى جملة أخرى غير جملته •

وفى قوله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً
كأنهم بنيان مرصوص » نجد الأفراد فى قوله تعالى : « صفاً » وقد
عاد عليه الضمير بالجمع لمراعاة المعنى لأنه جمع فى المعنى ، وإنما أثر
النظم القرآنى الأفراد دون الجمع لأن المجاهدين مهاكثروا فأنهم
يجب عليهم أن يكونوا قوة واحدة على قلب رجل واحد وأن يكونوا
مقاررين متعاونين كالبناء المتمايك الذى تجتمع لبناته ويشد بعضها
بعضاً ففقه دلالة على وحدة الصف ووحدة الهدف •

وفى قوله تعالى : « يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك » •

ولا شك أن طرق الشيطان متعددة قال تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » •

وجار الله الزمخشري ذكر وجهها آخر في سر جمع الحلم على أحلام فيقول : فان قلت : ما هو الا حلم واحد فلم قالوا أضغاث أحلام فجمعوا ؟ قلت : هو كما تقول : فلان يركب الخيل ويلبس عمامة الخزان لا يركب الا فرسا واحدا وما له الا عمامة فردة تريد في الوصف فهؤلاء أيضا تريدوا في وصف الحلم بالبطان فجعلوه أضغاث أحلام ، ويجوز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا غيرها •

ونقول : لا داعي لتكلف ذكر هذا الوجه لأن الجمع يفسر التعبير به واضح من خلال اجراء استعارة الأضغاث لأباطيل المنامات وتخاليطها وهي متحققة في رؤيا واحدة بحسب أنها مترتبة من أشياء كل واحد منها حلم فكانت أحلاما •

وقد يقع في النظم الكلام مفردا في اللفظ ومعناه جمع ، وهذا كثير ، لأنه قصد به الجنس أو قصد به الجزء مثل قوله تعالى : « والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » (٨) ولذلك روعى معناه وجمع في قوله تعالى « أولئك هم المتقون » كما روعى معنى « من » أيضا في الآية السابقة في قوله تعالى : « فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين » فقد روعى معنى « من » في قوله « للكافرين » فان الكافرين ظاهر واقع «وقع المضمحل لتسجيل صفة الكفر عليهم اذ الأصل أليس في جهنم مثوى لهم » •

وقيل : المراد بالذي في قوله تعالى : « والذي جاء بالصدق » هو

نلاحظ في هذه الآية المراد عمك وخالك وجمع خالات وعمات ،
 ما السر في هذه المغيرة ؟ السر - والله أعلم أن لفظ العم واسم
 بالتذكير اسم جنس وهو في معنى الجمع بدليل الاستثناء منه في قوله
 تعالى : « والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات » . أما العمة والخاله فليست اسم جنس ولذلك جمعا .
 ويقول الشيخ زكريا الأنصاري : أفرد العم والخال وجمع العمات
 والخالات ، لأن العم والخال بوزن مصدرين وهما الضم والمبال ،
 والمصدر يستوي غيبه المفرد والجمع بخلاف العمة والخاله ، ولا يرد
 على ذلك جمع العم والخال في قوله تعالى في سورة النور « أو بيوت
 أعمامكم أو بيوت أخوالكم » ، لأنهما ليسا مصدرين حقيقة فاعتبر هنا
 حقيقتهم فأفردا وثم شبههما فجمعا (١٤) .

والنظم القرآني يأتي بالآية مفردة في سياق ويأتي بها جمعا في
 سياق آخر لاختلاف المقامين ففي قوله تعالى في سورة سبأ « ان في
 ذلك لآية لكل عبد منيب » أفرد لفظ « آية » لوقوعها في سياق الحديث
 عن بعث الموتى وحياتهم من قبورهم ولا شك أن القادر على هذا هو
 الله - سبحانه - وحده فتناسب ذلك التوحيد وهو الاثنيان بلفظ الآية
 مفردة وجمعها في نفس السورة في آية أخرى في قوله تعالى : « ان
 في ذلك لآيات لكل صبار شكور » لأن هذه الآية وردت في سياق
 الحديث عن قوم سبأ وهم قد تفرقوا في البلاد ومزقوا كل ممزق كما
 أخبر عنهم القرآن فاسم الإشارة في « ذلك » يعود الى قبيلة سبأ
 التي تفرقت حتى ضرب بهم المثل فقبل « تفرقوا أيدي سبأ » فلم
 هارت هذه القبيلة فرقا شتى تناسب الجمع .

« (١٤) فتح الرحمن يكشف ما لم يكن في القرآن ص ١٦٦ : ١٦٧ »

يُجَدُّ عَلَى الْجَمْع لِأَنَّ الْوَاحِدَ بِمَا هُوَ وَاحِدٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَرْجَائِهَا
فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَلْ فِي أَوْقَاتٍ ، وَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَى
أَرْجَائِهَا لَا أَنَّهُ مَلَكٌ وَاحِدٌ يَتَنَقَّلُ عَلَى أَرْجَائِهَا فِي أَوْقَاتٍ (١٥) .

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ » (١٦)
قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ هُنَا وَفِي الْمَعَارِجِ « لِأَمَانَاتِهِمْ » بِالْأَفْرَادِ ، وَالْبَاقُونَ - وَهُوَ
الَّذِي عَلَيْهِ الرَّسْمُ الْعُثْمَانِيُّ بِالْجَمْعِ ، وَهَذَا فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، لِأَنَّ
الْقُرْآنَاتِ السَّبْعَ الْمُتَوَاتِرَةَ تَلْتَقِي دَائِمًا حَوْلَ مَعْنَى وَاحِدٍ ، وَلَكِنْ قِرَاءَةُ
لِهَا وَجْهَتَهَا فَمَنْ قَرَأَ بِالْأَفْرَادِ رَاعَى كَلِمَةَ الْعَهْدِ فَاحْتِجَ لِقِرَائَتِهِ بِأَفْرَادِ
الْعَهْدِ ، وَهَنْ قَرَأَ بِالْجَمْعِ رَاعَى أَجْمَاعَ الْقُرْآنِ عَلَى جَمْعِ الْأَمَانَةِ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى : « إِنْ أَنْتَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُرْكَمٌ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » (١٧) .

وَلَكِنْ الْمَعْنَى فِي الْقُرْآنَتَيْنِ وَاحِدٌ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْأَفْرَادِ يَرَادُ مِنْهَا
الْجِنْسُ وَهُوَ يَشْمَلُ أَفْرَادَ الْأَمَانَةِ كُلِّهَا ، وَقِرَاءَةُ الْجَمْعِ يَرَادُ مِنْهَا الْجَمْعُ
الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْجِنْسُ ، وَلَكِنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ بِإِفَادَةِ تَنَوُّعِ الْأَمَانَةِ وَجَمْعِهَا
شَاهِدٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِهَا وَلِذَلِكَ كَانَ قِرَاءَةُ كُلِّ الْقُرْآنِ مَا عَدَا ابْنَ كَثِيرٍ وَنَافِعٍ ،
وَأَوَّلُ هَذِهِ الْأَمَانَاتِ أَمَانَةُ الْفِطْرَةِ الْمُسْتَقَرَّةِ فِي قَاعِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ ،
وَالَّتِي يَحْجِبُهَا أحيانًا عَنِ الظُّهُورِ فِي سُلُوكِ الْمُؤْمِنِ عَوَامِلٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْ
دَاخِلِ النَّفْسِ وَخَارِجِهَا ، فَمَنْ دَاخَلَهَا النَّفْسُ وَالْهَوَى ، وَمَنْ خَارِجَهَا
الشَّيْطَانُ وَآغْوَاؤُهُ وَآغْرَاءَاتُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفُتْنَتُهَا ، وَالنَّصْ فِي هَذِهِ
الْآيَةِ يَشْمَلُ كُلَّ أَمَانَةٍ وَكُلِّ عَهْدٍ ، وَيُصِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ فَهِيَ صِفَةٌ ثَابِتَةٌ لَهُمْ وَدَائِمَةٌ فِي كُلِّ حِينٍ اسْتِفِيدَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ

(١٥) الدَّرُ الْمَصْنُون ٣٦٤/٦ .

(١٦) سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ : آيَةُ ٨ .

(١٧) سُورَةُ النَّسَاءِ آيَةُ ٥٨ .

الجملة التسمية التي جاء الخبر فيها اسم فاعل تحمل صفة الدوام والثبات .

ونلاحظ أيضا في هذه السورة أنه كرر ذكر الصلاة ، وهو في الظاهر تكرار وفي الحقيقة ليس بتكرار ، لأنه ذكر الصلاة أولا بلفظ الأفراد في قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » وذلك لإفادة تحقيق الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت فرضا أو بسنة وفي أي حالة كانت يؤديها المصلي بمفرده أو في جماعة فالمراد من الأفراد جنس الصلاة ، وذكرها ثانيا بصيغة الجمع لإفادة المحافظة على أعدادها وهي الصلوات الخمس والوتر والسنة الراتية ، فلا يفوتونها كبلا ، ولا يضيعونها إهمالا ، ولا يقصرون في إقامتها كما ينبغي أن تقام ، فأفردت أولا لإفادة المحافظة على كقيمتها بآدائها كاملة بأركانها وخشوعها والإخلاص فيها والوسائل المؤدية إليها من الطهارة بالموضوء والغسل وغير ذلك وجمعت آخر لإفادة المحافظة عليها من حيث العدد والكم وعدم شواث شيء منها قال تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » فلا يؤخرها المؤذن عن وقتها الذي حدد لها .

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال وهو لماذا عدل في المحافظة على الصلاة عن اسم الفاعل إلى الفعل فقال « يحافظون » ونم يقل « يحافظون » .

والجواب — والله أعلم — هو أن المحافظة عليها من حيث أعدادها يتجدد وقتا بعد وقت حسب الأوقات التي شرع الله فيها الصلاة . وأما الخشوع فيها فيجب أن يكون صفة للمؤمن ثابتة ومستقرة ودائمة طوال الصلاة ولذلك قال « والذين هم في صلاتهم خاشعون » أي في آدائهم للصلاة خاشعون .

وفي قوله تعالى : « وما يستوي الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور » (١٨) أفرد الأعمى والبصير وقابلهما بجمع الظلمات وأفرد النور ، وأبهر في أفراد الأعمى والبصير ، إرادة مقابلة الجنين بالجنين ، إذ قد يوجد في أفراد الهميان ما يساوي بعض أفراد للبصراء كاعمي ذكر له بصورة يساوي بصيرا بليدا فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد .

أما السر في جمع للظلمات وأفرد النور فلما ذكرنا سابقا من أنه جمع الظلمات لأن المراد منها الكفر والضلال ، وطرقهما كبيره ومتسعيه ووحد أنور لأنه عبارة عن التوحيد وهو واحد والذى يبيع مسج التوحيد بسلك طريقا واحدا مستقيما قال تعالى : « وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله » (١٩) فالتفاوت بين كل فرد من أفراد الظلمة وبين هذا الفرد الواحد ، ومعنى الظلمات كلها لا تجد فيها ما يساوي هذا الواحد .

وقيل : انه ينبغي أن يقال ان هذا الجمع لا يساوي هذا الواحد فنعلم انتماء مساواة فرد منه لهذا الواحد بطريق اولى ، وانما جمع الأحياء والآلوات ، لأن التفاوت بينهما أكثر إذ ما من ميت يسرى في الإدراك حيا ، فذكر أن الأحياء لا يساويون الآلوات سواء قبلت الجنس بالجنس أم المفرد بالمفرد (٢٠) .

وتد ينأى الخطاب بالأفراد أولا ثم يتحول منه الى الجمع ثانيا كما في قوله تعالى : « وما تكون في شأن وما يتلو منه من قرآن ولا يحملون من غل الا كتبنا عليكم شعورا » (٢١) الخطاب للنبي =

(١٨) فاطر ١٩ ، ٢٠ .

(١٩) الانعام ١٥٣ .

(٢٠) الدر المصون ٤٦٥/٥ .

(٢١) سورة يونس ٦١ .

ﷺ - وانما جمع فى الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع النبى ﷺ وحده ، وانما جمع تفخيما له وتعظيما كما فى قوله تعالى : « أفنظّمون أن يؤمنوا لكم » (٢٢) ولا شك أن الخطاب أولا بالافراد يختص برسول الله ﷺ الا أن الأمة داخلون فيه ومرادون منه ، لأنه من المعلوم أنه اذا خاطب رئيس القوم كان القوم داخلين فى ذلك الخطاب والدليل عليه قوله تعالى : « يا أيها النبى اذا طلقتم النساء » والدليل عليه أيضا هو تعميم الكل بالخطاب الثالث فى قوله تعالى : « ولا تعملون من عمل » ..

وقد يوصف جمع المؤنث بالواحدة ، وهذا جائز ، ولكن جوازه قد يكون مستحسنا بل قد ينتقل من حيز الجواز الى حيز الوجوب لمراعاة النظم والايقاع الصوتى فى الآية والذى جرت عليه السورة كما فى قوله تعالى : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » ومثله فى سورة طه « لنريك من آياتنا الكبرى » .

والقراءات القرآنية لها أثر كبير فى ثراء المعنى الناتج عن قراءة الجمع وقراءة الافراد فى الكلمة الواحدة كما فى قوله تعالى : « يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب » (٢٤) قرأ الأخوان وحفص للكتب جمعا ، والباقون « للكتاب » مفردا والرسم واحد غالافراد يراد به الجنس والجمع للدلالة على الاختلاف أى اختلاف الأنواع المندرجة تحت هذا الجنس أى أن السماء تطوى كما يطوى خازن الصحائف صحائفه ولكل انسان صحيفة تختلف عن الآخرين قال تعالى : « وكل

• سورة البقرة ٧٥

• سورة النجم آية ١٨

• سورة الانبياء ١٠٤

فإنسان ألزمناء طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» (٢٥) •

ومن ايار صيغة الجمع على صيغة الافراد لفظه « الحمير » فى قوله تعالى : « ان أنكر الأصوات لصوت الحمير » (٢٦) ويلاحظ انه وجد لفظ الصوت وجمع « الحمير » يجيب انزاحتى على سر الافراد فيقول : فان قلت : لم وجد صوت الحمير ولم يجمع مع انه تقدم جمع ؟ قلت : ليس المراد ان يذكر صوت كل واحد من احاد هذا الجنس حتى يجمع ، وانما المراد ان كل جنس من الحيوان الناطق له صوت • وأنكر اصوات هذه الأجناس صرت هذا الجنس فوجب توحيده (٢٧) • ويجيب عن سر جمع الحمير الشيخ الطاهر بن عاشور فى تفسيره فيقول : وانما جمع الحمير فى نظم القرآن مع ان « صوت » مفردا ولم يقل « الحمار » لان المعرف بلازم الجنس يستوى فيه مفردة وجمعه ولذلك يقال : ان لازم الجنس اذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعيه ، وانما أوثر لفظ الجمع لأن كلمة « الحمير » أسعد بالفواصل الآن من محاسن الفواصل والانسجاع أن تجرى على احكام اقوافى ، والقافية المؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تاسيس فان الفواصل المتقدمة من قوله تعالى « ولقد آتينا لقمان الحكمة » هى حميد - عظيم - المصير - خير - الأمور - فخور - الحمير ، وفواصل القرآن تعتمد كثيرا على الحركات والمدود والصيغ دون تماثل الحروف ، وبذلك تخالف قوافى القصائد (٢٨) • وفى قوله تعالى : « واذا غشيهم هوج كالظلل » (٢٩) نجد افراد

(٢٥) سورة الاسراء آية ١٣ •

(٢٦) لقمان ١٩ •

(٢٧) الكشف ج ٣ •

(٢٨) التحرير والتنوير •

(٢٩) سورة لقمان الآية ٢٤ •

الموج وجتمع الظل إشارة الى عظم الموج يعنى الموج الواحد العظيم يرى فيه طلوع ونزول وتتابع فى الجرية الواحدة حتى ليخيل للرائى أنه موج واحد ينتقل من مكان الى آخر حتى يصل الى الشاطئ وهو فى تتابعه يكون كالجبال المتلاصقة .

يتنوع النظم القرآنى فيما تى أولا بصيغة الجمع فى قوله تعالى : « اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى » ثم يعدل عنه الى الافراد فى قوله تعالى « قد جئناك بآية من ربك » مع أن الله تعالى لم يذكر لموسى عليه السلام فى هذا الموضع وفى سائر المواضع الا آيتين هما العصا واليد وعبر عنهما بالمتنى فى سورة القصص فى قوله تعالى : « فاذنك برهانان من ربك الى فرعون » فكيف الجمع بين هذه الصيغ العددية ؟

والجواب عن ذلك هو أن العصا واليد وان كانتا آيتين على الاجمال فكل منهما آيات متعددة عند التفصيل ، فان انقلاب العصا حيوانا آية ثم انها كانت صغيرة تهتز كأنها جان ثم صارت كبيرة آية أخرى ، وبصيرورتها شعبان آية أخرى ثم انقلابها خشبة كما كانت آية أخرى وكذلك اليد بياضها آية ، وشعاعها آية أخرى ، وزوالها آية أخرى فكذا هو سر الجمع فى هذا السياق الذى يقصد فيه التفصيل وتعدد الآيات .

أما افرادها فى الآية الأخرى فان القصد لم يتوجه الى العدد وانما القصد الى الجنس يقول الزمخشري : وانما وحد آية ، لم تنثن ومعه آيتان لأن المراد فى هذا الموضع هو تثبيت الدعوى ببرهانها فكأنه قال : قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيتاه من الرسالة ، بدليل قوله تعالى « قد جئناكم ببينة من ربكم » وقوله تعالى « فأت بآية ان كنت من الصادقين » . وفى سورة القصص كان القصد الى الآيتين على وجه الاجمال ، فذكر فى كل موضع ما يناسبه .

الفصل التاسع

بين التثنية والجمع

في قوله تعالى : « هذان خصمان اختصموا في ربهم » فجاء مثني أولاً ثم عدل عن التثنية إلى الجمع فما سر التعبير عن الجماعة بالتثنية وسر العدول عنها إلى الجمع ؟

يقول الزمخشري : ... الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكانه قيل : هذان فوجان أو فريقان يختصمان ، وقوله : هذان نلفظ واختصموا للمعنى كقوله : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا ... » (١) •

ولو قيل : هؤلاء خصمان أو اختصما جاز — يراد المؤمنون والكافرون فالزمخشري لم يبين السر البلاغي لهذه الظاهرة وإنما حاول توجيهها نوجيها لغويا من باب الحمل على المعنى بعد الحمل على اللفظ ولها نظائر كثيرة في القرآن الكريم ، وإذا ما أردنا أن ندلي بدلوها في بيان السر البلاغي للتثنية والجمع في هذه الآية فإننا نقول : إن السياق دائماً هو الذي يفتح من خلاله السر البلاغي فقد سبقت هذه الآية بآية عدت فيها طوائف الأديان أو أصحاب الملل المختلفة وهي قوله تعالى : « أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن الله يفصل بينهم يوم القيامة أن الله على كل شيء شهيد » فعلى الرغم من تعدد هذه الطوائف إلا أنهم في حقيقة الأمر فريقان فريق

١٧٥ الفصل التاسع

عرف الحق فاهتدى اليه وفريق آخر ضل عن الطريق المستقيم فتخبط في الباطل « فضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » فالخصومة تكون يوم القيامة بين هذين الفريقين بين المؤمنين والكافرين ، وجمع بعد ذلك باعتبار تعدد هذه الطوائف وتباينها مراعاة لحالهم في الدنيا وما هم عليه من اختلاف العقائد وتباين الاتجاهات وتعدد التسميات واختلاف المذاهب •

ومن العدول عن الجمع الى التثنية في قوله تعالى : « اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض » فقد تقدم الجمع في قوله : دخلوا — منهم — قالوا ، ثم عدل الى التثنية في قوله : خصمان وقد سبق قبل ذلك تصدير هذه القصة باستفهام هـشوق الى معرفة أحداث هذه القصة ، ومنبها على مكانتها ليكرن ذلك ادعى الى الاصغاء اليها والاعتبار بها في قوله تعالى : « وهل أتاك نبؤ الخصم اذ تسوروا المحراب » فالخصم هنا مصدر خصمته آخضه خصما ويسمى به الاثنان والجمع ، وهنا مراد منه الاثنان كما ورد في كثير من التفاسير أنهما ملكان يقال : هما خصم ، وهم خصم •

فالملاحظ أن الخصم المفرد قد استعمل وأريد به جماعة المتخاصمين أو أريد به المثنى لما ورد في بعض التفاسير أن الخصومة كانت بين شخصين اثنين أو أن الخصومة كانت بين اثنين في الأساس ومعهما صحب وأعوان وشهود يساند كل فريق منهما صاحبه في خصومته ضد الآخر فهما اذن فريقان خصمان ويبدو أن الخصمين قد تسوروا على داود المحراب في خلوته للعبادة •

لما ورد عن ابن عباس — رضى الله عنهما — أن داود عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما يخلو فيه للعبادة ويوما للقضاء •

ويوما للاستغفار بخواص أموره ، ويوما للوعظ والتذكير ، ولما كان داود عليه السلام حريصا على تمام الاخلاص في العبادة فانه قد تفرغ تماما من كل الشواغل الدنيوية ليتجه بقلبه وكيانه الى الله تعالى وحده فلا يصرفه عن عبادته صارف ما •

ولما حدث هذا الأمر وهو تسور الخصم المحراب على داود عليه السلام فزع منهم لا لأنهم تسوروا عليه المحراب فهذا أمر هين لأنه يثق في كلاء الله له وحفظه وانما الخوف والفزع الذي انتابه كان من أجل فوات وقت العبادة وانصرافه عنها للفصل بين المتخاصمين فأراد الخصم أن يقلل من الوقت الذي يضيع على داود عليه السلام في الفصل في هذه الخصومة فأفردا أي جعلها خصومة واحدة ومن هنا كان السر في إثارة العدول عن الافراد أو الجمع الى التثنية لتطهيره الى أن هذه الخصومة لا تضيق عليه وقتا كبيرا من يومه الذي يخاف فيه للعبادة ، فكأنهم بذلك يبادرونه بالقول : لا تخف من ضياع يومك فهذه المجموع التي تراها لم تأت إلا من أجل خصومة واحدة • ولو أتى بالأفراد أو الجمع لم يفد هذا المعنى •

ومن مواطن التحول عن التثنية الى الجمع ثم منه الى التثنية مرة أخرى قول الحق تبارك وتعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » (الآية : ٩ للحجرات) •

ففي تلك الآية الكريمة أتى بالتثنية في قوله : طائفتان ثم تحول عنها الى الجمع في قوله تعالى : « اقتتلوا » ثم هنا تحول آخر من الجمع الى التثنية في قوله « بينهما » ما السر — إذن — في هذين التحولين — انهما أي الطائفتان قبل القتال كانت كل طائفة من الطائفتين كأنها رجل واحد لتوحد الكلمة واتفاق الرأي وكذلك بعد الصلح تلين النفوس وتنقاد لداعي الحق فتتوحد صفوفها وينتظم بينيلها فتكون (١٢ - البلاغة)

متماسكة متآزرة متكلفة كأنها نفس واحدة أما عند القتال فتشتت
الآراء وتتعظم الفتنة فيؤدى ذلك الى اختلاف القلوب ونوازع النفوس
هينقسم الصف الواحد الى صفوف متنازعة فى حال الاقتتال •

هذا الذى ذكرته انما هو ما يفهم من كلام الفخر الرازى فى
تفسيره اذ يقول : « عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة ، وكل أحد برأسه
يكون فاعلا فعلا فقال : « اقتتلوا » وعند العود الى الصلح تتفق
كل طائفة ، والا لم يكن يتحقق الصلح فقال « بينهما » لكون
الطائفتين حينئذ كفسين » (٢) •

وهن مواطن العدول عن التثنية الى الجمع ومن جمع المؤنث الملائم
لما لا يعقل الى جمع المذكر وذلك فى قوله تعالى « ثم استوى الى
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا
طائعين » فقد عدل عن التثنية فى قوله : « ائتيا » وقوله : « قالتا »
الى الجمع فى قوله : طائعين ثم ان هذا الجمع معدول به عن جمع
المؤنث الملائم لأن يكون صفة لما لا يعقل وهن السموات والأرض •

يقول الزمخشري فى تفسيره لتلك الآية : « فان قلت : هلا قيل :
طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى لأنها سموات وأرضون ؟ قلت
لما جعلن مخاطبات ومجيبات ، ووصفن بالطوع والكراهة قيل :
طائعين (٣) • يعنى أن السماء والأرض لما وجه اليها الأمر من
الخالق جل وعلا جعلت كأنها عاقلة تعى ما يقال لها وما يطلب منها
فتزلت منزلة العقلاء ومن ثم عدل عن جمع المؤنث الملائم لما لا يعقل
الى جمع المذكر وفى ذلك تعريض بهؤلاء الذين ضلت عقولهم فتردت

(٢) التفسير الكبير ١٤/٣٨٢ •

(٣) الكشف ٣/٣٨٥ •

يهم سفاهتهم في هوة الشرك والغواية ، فكأن الآية الكريمة بنصها هذا العدول في ذلك السياق تجسيد للمفارقة الواضحة بين تلك الجمادات التي لا تملك الا الطاعة والانقياد المطلق لجبروت الخالق عز وجل ، وبين هؤلاء الملاحدة من البشر العقلاء الذين تعطلت عقولهم فانغمسوا في مباءة المعصية بين اشراك به واقع واعراض عن تدابيرهم وآياته ودلائل قدرته متوقع (٤) .

وفي قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون » ضرب الله مثلا للسيد المالك الرازق والمملوك العاجز الذي لا يملك ولا يكسب وهو مثل مأخوذ من واقعهم فقد كان لهم عبيد مملوكون لا يملكون شيئا ولا يقدرّون على شيء وهم لا يسيرون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف فكيف يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين أحد أو شيء مما خلق ، وكل مخلوقاته له عبيد ، وهنا سؤالان : الأول : ما فائدة وصف المملوك بأنه لا يقدر على شيء ؟ مع أن المملوك لا يصح له ملك عند جمهور الفقهاء ؟

أجاب الزمخشري عن هذا بقوله « فليجعل غير مكاتب ولا مأذون له لأنهما يقدران على التصرف ومعنى هذا أن فائدة الوصف هنا للتخصيص والاحتراز أى لتخصيص المملوك الذي لا قدرة له على التصرف ليحترز به عن دخول المملوك المكاتب والمأذون له من قبل سيده في التصرف ، ولم يرتق ابن المنير ما قاله الزمخشري وبينا أنه بعيد عن فصاحة القرآن إذ هو يتفق مع مذهب الامام مالك — رضى الله عنه — في صحة ملك العبد المملوك » .

(٤) اسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية للدكتور / حسن طبل ١٠

بين الجمع والتنبيه :

في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان » (٥) راعى المعنى فجمع فى قوله : « استطعتم » « أن تنفذوا » « فانفذوا » « لا تنفذون » ثم روعى اللفظ ، أى لفظاً التنبيه فى قوله بعد : « يرسل عليكم » ما السر فى مراعاة المعنى أولاً ؟ قيل ان كل واحد من الجن والإنس تحته أفراد كثيرة لأنه اسم جنس ، كقوله تعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » .

ولكننا نقول : ان ايثار الجمع على المثني فى الآية يقتضيه مقام التحدى والتعجيز فلو تمالأ كل أفراد الإنس وكل أفراد الجن وتعاضدوا على التمكن من النفوذ من أقطار السموات والأرض لا يستطيعون ، فالأمر فى « فانفذوا » للتعجيز ، أما مراعاة اللفظ بعد ذلك بالإتيان بالمثنى فى قوله تعالى : « يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتهران » (٦) .

فالاحتضاء المقام الإتيان به ، لأنه من المعلوم أن الجن خلقوا من النار بخلاف الإنس فان الله خلقهم من تراب فطبيعة كل منهما تختلف عن الآخر ، والنار التى أعدها الله لاحتراق الجن لا شك أنها نلر تؤثر وتؤلم من خلقوا منها فربما تكون النار التى أعدها الله للجن بخلاف النار التى أعدها الله للإنس لاختلاف طبيعة كل منهما ومن ثم أتى بالمثنى للدلالة على استقلال كل جنس بفار وحرقة ، تكون ملائمة لطبيعته ، ومعدة لعذابه ، أى يرسل على كل جنس نارا ونحاساً معدة

• (٥) سورة الرحمن الآية ٣٣

• (٦) سورة الرحمن الآية ٣٥

لعذابه « أو قد يكون السر في التثنية ما قاله الرازي « لبيان الارسالة على النوعين لا على كل واحد منهما ، لأن جميع الانس والجن لا يرسل عليهم العذاب والنار ، فهو يرسل على النوعين ويتخلص منه بعض منهما بفضل الله ، ولا يخرج أحد من الأقطار أصلاً » (٧) .

هذا بالإضافة الى توافقه مع الجملة التي كررت لتعداد النعم والآلاء وهي قوله تعالى : « فبأى آلاء ربكما تكذبان » فاتصلت التثنية بالتثنية (٨) .

وفي قوله تعالى « فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » قالوا الضمير في « فيهن » يعود على الجنات مع أن المتقدم جنتان وقد وصفتا بالمتنى في قوله تعالى : « ذواتا أفنان » وقوله : « فيهما عينان تجريان » وقوله : « فيهما من كل فاكهة زوجان » فما السر — اذن — في ترك التثنية وإثبات الجمع ؟ قيل : ان أصل الجمع اثنان على قول ، وقيل : انه عائد على الجنان المدلول عليهما بالجنيتين لأن الجنة لها اعتبارات ثلاثة كما يقول الفخر الرازي :

أحدها : اتصال أشجارها وعدم وقوع الفيافي والمهامه فيها والأراضي الغامرة ومن هذا الوجه كأنها جنة واحدة لا يفصلها فاصل .

ثانيها : اشتغالها على النوعين كأنها جنتان .

وثالثها : لسمتها وكثرة أشجارها وأماكنها وأنهارها ومسكنها كأنها جنات فهي من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . قال الضمير في قوله « فيهن » يشير الى الوجه الثالث ، ويشير أيضاً

(٧) التفسير الكبير ١٥/١٩٨ .

(٨) سورة الرحمن الآية ٥٦ .

الى كثرة الأماكن فى الجنة التى هى مساكن الحور العين وتفرقها فلكل واحدة منهن ما يليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة التى هى واحدة من حيث الاتصال كثيرة من حيث تفرق المساكن فيها (٩) •

ونقل القرطبي عن الزجاج قولاً فى سر جمع « فيهن » وهو أنه سبحانه عنى الجنتين وما أعد لصاحبهما من النعيم وقيل « فيهن » يعود على الفرش التى بطائنها من استبرق أى فى هذه الفرش قاصرات الطرف أى نساء قاصرات الطرف قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يطمعن ببصرهن الى غيرهم من الأزواج (١٠) •

والذى أراه أن الضمير فى « فيهن » يعود على الجنتين باعتبار درجات أصحابهما ومنازلهم فيهما وهى كثيرة فان لكل فرد درجته ومنزله المعد له جزاءً وفاقاً على قدر عمله • والمقام يقتضى هذا المعنى. إذ أن الشقيين العظيمين لما لهما من جلالة التقدر وعظيم الأثر قد يقصد المبالغة فيهما بجعل كل واحد منهما عدة أشياء •

وسمى الزمخشري : أن الضمير فى قوله : « فيهن » يعود على الآلاء المحدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى (١١) وهو قول جيد •

وفى قوله تعالى « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » نجد أن الضمير فى قوله تعالى : « كانتا » يعود على السموات والأرض بلفظ التثنية والمتقدم جمع ، ذكر الزمخشري فى تأويل ذلك قوله : وإنما قيل : كانتا دون كن ، لأن المراد جماعة

(٩) التفسير الكبير ٢٢٢/١٥ •

(١٠) تفسير القرطبي ٦٣٥٠/٩ •

(١١) الكشاف ٤٩/٤ •

السموات وجماعة الأرضين (١٢) ، وقيل : الضمير يعود على الجنسين
أو أنه أراد الصنفين كما قال الشاعر :

ان المنية والحتوف كلاهما يوفى المخارم يرقبان سوى

لأنه أراد النوعين وتبعه ابن عطية في هذا فقال : وكانتنا من
حيث هما نوعان ونحوه قول عمرو شيم :

ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينتنا انقطاعا (١٣)

فلما كان الغرض اعتبار الجنس أو النوع دون اعتبار الأفراد عاد
الضمير عليهما باعتبار ذلك . وهذا يشير إلى أنهما أي السموات
والأرض كانتا كتلة واحدة ففصلهما رب العزة عن بعضهما ، و « رتقا »
خبر ولم يثن لأنه في الأصل مصدر قائم مقام المفعول كالخلق بمعنى
المخلوق أو على حذف مضاف أي ذواتي رتق .

وفي قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ
نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » نجد أن الحكم وقع من
اثنين وهما داود وسليمان بدلالة قوله « إذ يحكمان » وعندما أراد
المولى عز وجل بيان شهادة هذا الحكم قال : وكنا لحكمهم شاهدين
فأضاف الحكم إلى ضمير الجمع مع أن الحكم وقع من اثنين وهما
داود وسليمان ولذلك اختلف تأويل المفسرين فقال بعضهم : انه ضمير
جمع يراد به مثني ، وإنما وقع الجمع موقع التثنية مجازا ، ولأن
التثنية جمع وأقل الجمع اثنان ، ويدل على أن المراد التثنية قراءة
ابن عباس « لحكمهما » بصيغة التثنية ، وقال آخرون ان الحكم كما

(١٢) الكشف ٥٧٠/٢

(١٣) الدر المصون ٨١/٥

يضاف الى الحاكم فقد يضاف الى المحكوم له والمحكوم عليه فاذا أضيف الحكم الى المتحاكمين كان المجموع أكثر الاثنين ، وهذا يلزم منه اضافة المصدر الى فاعله ومفعوله دفعة واحدة وهو انما يضاف لأحدهما شط وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فان الحقيقة اضافة المصدر لفاعله والمجاز اضافته الى مفعوله .

وقد يقع الجمع موقع المثنى لافادة التعظيم كما وقع موقع الواحد لافادة هذا المعنى كما فى قوله تعالى : « ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبين » (١٤) فتجد التثنية فى قوله : « ونجيناهما وقومهما » وفى قوله « ونصرناهم » عدل عن التثنية الى الجمع ، قيل : ان الجمع هنا على حقيقته لأنه أى الضمير « هم » عائد على موسى وهارون وقومهما وهذا هو الأرجح لأن النصر لا يتحقق بموسى وهارون وحدهما وانما يتحقق بمؤازرة قوهما لهما . وقيل الضمير عائد على الاثنين بلفظ الجمع تعظيما كقوله تعالى : « يا أيها النبى اذا طلقتم » (١٥) .

وفى قوله تعالى : « ولا يسأل حديم حديما يبصرونهم » (*) جمع الضميرين فى « يبصرونهم » وهما لحميمين حملا على المعنى أى معنى العموم لأنهما نكرتان فى سياق النفى .

وقد يذكر الجمع ويراد منه التثنية ، وذلك لغرض بلاغى يقتضيه المقام كما فى قوله تعالى : « ومن آتاء الليل فسبح وأطراف النهار لمالك

(١٤) سورة الصافات ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ .

(١٥) الطلاق آية ١ .

* سورة المعارج آية ١٠ .

خرضى « (١٦) فقد سبق في هود قوله تعالى « أقم الصلاة طرفي
النهار وزلفا من الليل » فكيف جاء هنا بالجمع ؟ والجواب عن ذلك :
قيل هو من وضع الجمع موضع التثنية كقول الشاعر :
ظفراها مثل ظهور الترسين

وقيل : هو على حقيقته ، والمراد بأطراف النهار ساعاته .
وقد يقال : ان المراد بأطراف النهار مشرقه ومغربه ، وانما
جمع لاختلاف أوقات المشرق والمغرب باختلاف الأقطار نظرا لتباعد
ما بينها في المسافت ، فلكل قطر مشرقه ومغربه .

وفي قوله تعالى : « وانها لبسبيل مقيم » الضمير في قوله
تعالى : « وانها » عائد على مدينة قوم لوط ، وقد سبق ذكرها في قوله
تعالى « وجاء أهل المدينة » (١٧) ، وقوله تعالى : « لبسبيل مقيم »
أهل هذه القرى ما زال قائما لم يندرس ولم يخف على الناظر حين
يمر عليها ولذلك جاءت الآية تشير الى ذلك في قوله تعالى : « وانها
لبسبيل مقيم » فالضمير في « انها » عائد على مدينة قوم لوط في
قوله تعالى : « وجاء أهل المدينة » والذين يمرون من الحجاز الى
الشام يشاهدونها .. وكذلك الذين يمرون من الشام الى الحجاز في
في طريق المؤمنين ذهابا وايابا حينما يذهبون لحج بيت الله الحرام
فينبغي عليهم أن يعتبروا بها حدث للآلهم السابقة لاسيما أنهم يشاهدون
آثارهم في ديارهم ، ولما كان أهم صفة المؤمنين هي الوحدانية ناسب
لذلك توحيد الآية دلالة على وحدة المؤمنين في عقيدتهم فكلهم يعبدون
ويا واحدا ووحدهم في عبادتهم فكلهم يتجهون نحو بيت واحد وهو

(١٦) سورة طه : ٧ .

(١٧) سورة الحجر : ٦٧ .

بيت الله الحرام • ووجدتهم في سلوكهم ومعاملاتهم فكلمهم يسلك طريقا واحدا وهو الصراط المستقيم ، قال تعالى « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » الأنعام •

وقد ورد جمع الآية مع المؤمنين في سورة النحل في قوله تعالى : « ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » (النحل : ٧٩) وذلك عقب ذكر نعم متعددة من خلق الانسان واخراجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم انتقاله من الجهل الى العلم بخلق منافذ الادراك فيه من السمع والبصر والفؤاد وتهيئتها لتحصيل المعلومات ، وخلق الطير على نحو يمكنها من الطيران في جو السماء (١٨) فلما تعددت النعم تعددت الآيات وخص بها المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بها وان كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء (١٩) •

وورد جمع الآية مع المؤمنين أيضا في سورة الجاثية في قوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض لآيات للمؤمنين » (الجاثية : ٢) : فما يوجد في السموات والأرض آيات كثيرة من الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار وغير ذلك مما نعلمه ومما لا نعلمه ، وقد فكر الفخر الرازي سر اختصاص هذه الآيات بالمؤمنين مع أنها آيات للمؤمنين والكافرين فنقل عن المعتزلة قولهم : انه لما انتفع بها المؤمن دون الكافر أضيف كونها آيات الى المؤمنين ، ونظيره قوله تعالى : « هدى للمتقين » فانه هدى لكل الناس كما قال تعالى « هدى للناس »

(١٨) قال تعالى : والله أخرجه من بطن أمها لئلا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون - ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكنها الا الله ، ٧٠ : ذلك انهم لم يعلموا

(١٩) التفسير الكبير ٦٠٣/١٨

« لا أنه لما انتفع بها المؤمن خاصة لا جرم قيل « هدى للمنتقين »
فكذا ههنا (٢٠) •

وفى قوله تعالى : « إن تتوبا فقد صغت قلوبكما » (التحريم :
٤) نجد أنه قد وضع الجمع موضع التثنية كراهة ، وإلى تثنيتين لو قيل
قلباكما فيكون فيه ثقلا ، واشترط النحويون في وقوع الجمع هـ وقع
التثنية شروطا من جملة : أن يكون ذلك الجزء المضاف مفردا من
صاحبه نحو « قلوبكما » و « رؤوس الكبشين » لأمن
الالباس بخلاف العينين واليدين والرجلين لو قلت فقأت أعينهما وأنت
تعنى : عينيها ، وكفت أيديها ، وأنت تعنى يديها لم يجز اللبس
فلولا أن الدليل دل على أن المراد اليدين اليمنيان لما ساغ ذلك لأنه
معلوم أنه يقطع من كل سارق يمينه فهي على هذا تعينة وتكون من
باب « صغت قلوبكما » لأمن اللبس (٢١)

وقالوا ضابط هذه المسألة هو : كل جزأين أضيفا إلى كليهما لفظا
أو تقديرا ، وكانا هـ فردين من صاحبيهما جاز فيه ثلاثة أوجه الأحسن
والأفصح الجمع ، ويليه الافراد ويليه التثنية والجمع كلما في الآيتين
والافراد كما في قول الشاعر :

حمامة بطن الواديين ترنمى سقاك من الغر الغواذى مطيرها

والتثنية كما في قول الشاعر :

ومهممين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترس

وهذا مستفيض في لغة العرب أعنى وقوع الجمع موقعا للتثنية

(٢٠) التفسير الكبير ٢٧/١٦٥ •

(٢١) مفاتيح الغيب ١٥/٢٢٢ •

وقد يقع المثنى موقع الجمع لافادة الكثرة كما فى قوله تعالى : « ثم أرجع البصر كرتين ٠٠ » فكرتين مثنى لا يراد به حقيقته بل يراد منه التكثير بدليل قوله « ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » أى مزدجرا وهو كليل ، وهذان الوصفان لا يأتیان بنظرتين ولا ثلاث ، وإنما المعنى كرات ، وهذا كقولهم لبیک وسعديک وحنانيک ودواليک وهذا ذیك لا يريدون بهذه التثنية شفع الواحد ، وإنما يريدون التكثير أى اجابة لك بعد أخرى ، والتثنية تفيد التكثير لقريته كما يفيدہ أصلها وهو العطف لقريته كقول الشاعر :

لوعد قبر وقبر كنت أكرمهم أى قبور كثيرة ليتم المدح

ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى أمر بتكرير البصر فى خلق الرحمن على سبيل التصفح والتتبع هل يجد فيه عيبا وخللا يعنى أنك اذا كررت نظرك لم يرجع اليك بضرک بما طلبته من وجدان الخلل والعيب بل يرجع اليك خاسئا أى مبعدا من قولك خسأت الكلب اذا هاجدته « وهو حسير » بمعنى وهو كليل من الحصور الذى هو الاعياء (٢٢)

أهم المصادر والمراجع

- ١ - أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية للدكتور حسن طبل -
المدينة المنورة .
- ٢ - اعجاز القرآن للرافعي - دار الكتاب العربي - بيروت لبنان .
- ٣ - الاعجاز البياني للقرآن للدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت-
الشاطئ) ط دار المعارف .
- ٤ - املاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري .
- ٥ - الانتصاف لابن المنير الأسكندري على هامش الكشاف .
- ٦ - البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع - بيروت .
- ٧ - بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي -
بيروت لبنان .
- ٨ - البرهان في علوم القرآن للزركشي - مكتبة دار التراث -
القاهرة .
- ٩ - البلاغة القرآنية للدكتور محمد أبو موسى مطبعة وهبة .
- ١٠ - البيان والتبيين للجاجظ ط دار المعارف .
- ١١ - تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف للفاضل اليمني
دراسة وتحقيق للمؤلف .
- ١٢ - التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور - الدار التونسية
للنشر .
- ١٣ - تفسير للشيخ محمد متولى الشعراوي - دار أخبار اليوم .
- ١٤ - تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير) نشر دار الغد العربي .
- ١٥ - تفسير القرطبي - دار الريان للتراث - القاهرة .

- ١٦ - التفسير القيم للإمام ابن القيم - تفسير المنار •
- ١٧ - حاشية انشهاب الخفاجي على تفتير البيضاوى •
- ١٨ - حاشية قطب الدين الرازى على الكشاف تحقيق د / ابراهيم طه الجعلى الجزء الأول •
- ١٩ - الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للمبين الحلبي تحقيق / أحمد الخراط - دار القلم - دمشق •
- ٢٠ - روح المعانى للألوسى - دار احياء التراث العربى - بيروت •
- ٢١ - الطراز للعلوى - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان •
- ٢٢ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن للشيخ محمد على الصابونى - نشر مكتبة الصابونى •
- ٢٣ - فن البلاغة للأستاذ الدكتور عبد القادر حسين - دار المنار - بيروت ط ثانية •
- ٢٤ - فى ظلال القرآن لسيد قطب - ط دار الشروق •
- ٢٥ - القرآن - اعجازه وبلاغته للدكتور عبد القادر حسين - المطبعة النموذجية - الحلبة الجديد •
- ٢٦ - الكشاف للزمخشري - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع •
- ٢٧ - متشابه النظم القرآنى فى قصة آدم عليه السلام د / عبد الجواد طبق ط دار الأرقم الزقازيق •
- ٢٨ - المحتسب فى تبين شواذ القراءات لابن جنى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية •
- ٢٩ - المزهرة فى علوم اللغة للسيوطى •
- ٣٠ - وجوه الخطاب البلاغية فى القرآن الكريم للدكتور / محمد على أبو زيد مخطوط بمكتبة كلية اللغة العربية بالزقازيق •

الفهرس

٣	المقدمة
	الفصل الأول :
٥	ما ورد من التشابهات فى الافراد والتثنية والجمع
	الفصل الثانى :
٤٦	تنوع الخطاب بين الافراد والتثنية والجمع
	الفصل الثالث :
٧١	جمع القلة وجمع الكثرة
	الفصل الرابع :
٨٩	وضع الواحد موضع الجمع ووضع الجمع موضع الواحد
	الفصل الخامس :
١١٨	الدلالة البلاغية للافراد
	الفصل السادس :
١٢٧	الدلالة البلاغية للجمع
	الفصل السابع :
١٣٧	بين الافراد والتثنية
	الفصل الثامن :
١٥٤	الافراد والجمع
	الفصل التاسع :
١٧٥	بين التثنية والجمع
١٨٩	اهم المصادر والمراجع
١٩٧	الفهرس

رقم الايداع بدار الكتب ١٠٥٩٢/١٩٩٤